

أفلاطون

في الفضيلة

(محاورة "مينون")

ترجمة وتقديم

دكتور عزت قرني

سلسلة محاورات أفلاطون
مترجمة عن النص اليوناني

افلاطون

في الفضيلة

(مداورة «مينون»)

سلسلة محاورات أفلاطون

مترجمة عن النص اليوناني

أفلاطون

فى الفضيلة

(محاورة "مينون")

ترجمة وتقديم

دكتور عزت قرنى

دكتوراه الدولة فى الآداب من السوربون

الناشر

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)

٢٠٠١م

الكتاب : أفلاطون فى الفضيلة (محاورة «مينون»)

المؤلف : د. عزت قرنى

رقم الإيداع : ١٥٣٨٤ / ٢٠٠١

الترقيم الدولى : ISBN

9 - 294 - 303 - 977

تاريخ النشر : ٢٠٠١ م

الناشر : حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع

الإدارة : شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الحجاز - عمارة برج امون - الدور الأول - شقة ٦

التوزيع : ٦٣٦٢٥٦٢ - فاكس / ٦٣٧٤٠٣٨

١٠ شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة)

المطابع : ٥٩١٧٥٣٢ / ☒ : ١٢٢ (الفجالة)

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (C1)

٠١٥ / ٣٦٢٧٢٧ ☎

فهرست

الصفحة

فهرست الموضوعات

٧	تقديم
٩	مقدمة
٦٩	مداورة «مينور»
١٦١	مراجع
١٦٣	الفهارس الداخلية

تقديم

نقدم هنا ترجمة عن النص اليونانى مباشرة لمحاورة «مينون» لأفلاطون ، على نفس الطريقة التى اتبعناها من قبل فى «فيدون» وفى «محاكمة سقراط» (محاورات «أوطيفرون» و«الدفاع» و«أقريطون») ، أى بمتابعة النص اليونانى حرفيا بقدر ما تسمح به الصياغة العربية ، مع التقديم للمحاورة بمقدمة شاملة وملاحقتها بتعليقات من النواحي الفلسفية واللغوية والتاريخية ، بما يناسب القارئ بالعربية .

وقد اتبعنا هنا أيضاً النص اليونانى الذى نشره جون بيرنت (Buenet) فى مجموعة أوكسفورد للمحاورات الأفلاطونية . وسيجد القارئ الترقيم المعتمد عند الباحثين فى داخل المتن وكذلك إلى خارجه عند الدخول إلى صفحة جديدة . والمعروف أن كل صفحة تقسم إلى أقسام خمسة : أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، وكل قسم يحتوى فى العادة على ما بين سبعة أسطر إلى عشرة . وأحياناً ما يشير الباحثون ليس فقط إلى رقم الصفحة ، بل وكذلك إلى رقم السطر فى القسم المعين (هكذا مثلاً : ٧١ جـ ٤) .

وقد استخدمنا ، لداعى التيسير ، الحروف اللاتينية لكتابة الكلمات اليونانية . ونشير على الخصوص إلى أننا كتبنا حرف «الابسلون» هكذا : e: ، مهما يكن تشكيله ، وحرف «الايثا» : è ، وحرف «الثيتا» th ، وحرف «الأبسلون» : u ، وحرف «الفى» ph ، وحرف «الحى» : kh وحرف «الأوميغا» : ò . أما باقى الحروف اليونانية فإن لها مقابلها الطبيعى فى اللاتينية .

وفى صفحات المقدمة وفى التعليقات وضعنا نصب أعيننا أننا أكتب للقارئ بالعربية الذى يتجه إليه هذا الكتاب ، وقد حدد هذا طبيعة مضمون المقدمة والتعليقات ، وشارك فى هذا التحديد كذلك أننا اقتصرنا فى الأغلب على التعليق على نصوص «مينون» فى إطار محاورات الشباب ، وقد أكثرنا من الإشارة إلى نصوص المحاورات التى تتصل بها فى تلك المجموعة . كذلك ، فإنه كان موضع اهتمامنا فى المقدمة أن نبين كيف تجمعت فى «مينون» نتائج محاورات الشباب ، وكيف مهدت هذه المحاورات الطريق أمام مجموعة المحاورات التى تليها ، وهى محاورات النضوج . ونشير هنا إلى أن التعليقات هى استمرار واستكمال لما ورد بالمقدمة ، وقد ناقشنا فيها بعض المسائل التى لم تتسع لها المقدمة .

وقد حاول تفسيرنا للمحاورات أن يقف على ما توصل إليه جهد الآخرين بشأنها ، ولكنه يعتمد فى الدرجة الأولى وإلى حد بعيد جداً على معاشرتنا للمحاورات الأفلاطونية التى تمتد إلى عشرين عاماً اليوم .

وكلمة أخيرة حول المراجع . فقد يحدث أن نشير بالسطر إلى نص فى محاورة أخرى لأفلاطون ، وهنا يكون مرجعنا هو نفس نشرة Burnet لمجمل النص الأفلاطونى فى طبعة أوكسفورد . وعند الإشارة إلى مرجع حديث ، فأئنا فى العادة نشير إلى اسم مؤلفه ، مع رقم الصفحة ، معتمدين على وجود عنوان الكتاب كاملاً واسم مؤلفه فى قائمة المراجع فى نهاية الكتاب .

مقدمة «مينون»

أهمية المحاور :

ترتبط «مينون» بوشائج قوية بمحاورات الشباب الأفلاطونية^(١) ومن ذلك أنها تتناول موضوعاً أخلاقياً ، وهو كيف تأتي الفضيلة إلى البشر ، وأنها تنتهى نهاية سلبية ، حيث إنها لا تحدد إجابة نهائية على ذلك السؤال . ورغم هذا فهناك من الدلائل القوية ما يجعلنا نضعها فى مكان متميز بين محاورات الشباب تلك . فالحق أن تناولها لمشكلة الفضيلة أنضج بكثير من تناول محاورات تلك الفترة لهذه المشكلة ، وسنرى كيف أنه يشكل تقدماً على تناول «بروتاجوراس»^(٢) لها . كذلك فإن أفلاطون لا يقتصر هنا على الوصول إلى نتيجة سلبية ، بل هو يقدم إلى جانب ذلك ، وربما على سبيل الموازنة ، تفسيراً مؤقتاً لظاهرة الفضيلة

(١) يقسم المؤرخون المحاورات التى كتبها أفلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م.) إلى ثلاث مجموعات كبرى بحسب مراحل حياته . فهناك محاورات الشباب التى يحتمل أن يكون قد كتبها حتى سن الأربعين أو الخامسة والأربعين ، ثم محاورات النضوج ، التى تمتد فترة كتابتها إلى حوالى الستين أو الخامسة والستين ، ثم محاورات الشيخوخة التى كتبها بعد ذلك وحتى سن الثمانين حين توفى وهو لم يكمل كبرى محاوراته من حيث الحجم ، وهى محاوراة «القوانين» . وهذا التقسيم الزمنى لمحاورات أفلاطون يسايره تقسيم مذهبى : فمحاورات الشباب تعرض أفكار الفيلسوف وهو لا يزال واقعاً تحت تأثير أستاذه سقراط ، ولم يصل بعد إلى مذهبه الرئيسى الذى سيعرف به ، وهو نظرية المثل ، والتى تعرضها محاورات النضوج الأربع الكبرى ، وهى على الترتيب على ما نظن : «فيدون» ، «الجمهورية» ، «المأدبة» ، «فايدروس» . أما محاورات الشيخوخة فإنها تتميز بأنها تعيد النظر فى بعض ملامح النظريات التى عرضتها محاورات النضوج . وحيث إن محاورات الشباب هى التى ستهمننا هنا بصفة خاصة ، فهى هو الصغرى ، «هيباس الكبرى» ، والنسبة هنا إلى المؤنث «محاوراة» رغم أن هيباس هو اسم لفسفسطائى ، «القيسادس» ، «الدفاع» ، «أقريطون» ، «بروتاجوراس» ، «خارميديس» ، «لاخيس» ، «ليزيس» ، «أوطيفرون» ، «جورجياس» ، «أوثيديوس» ، «منكسينوس» ، «ميثون» ، «أقراطيلوس» .

(٢) محاور «بروتاجوراس» ، التى تسمت باسم اعظم السفسطائيين ، تتناول هى الأخرى موضوع الفضيلة ، ولكن من زاوية وحدتها أو تعددها ، ولكنها تعرض أيضاً لمشكلة إمكان تعلم الفضيلة ووسيلة ذلك .

وكيف تأتى إلى بعض الأفراد - إلى جانب هذا فإن أفلاطون يظهر فى محاورتنا هذه اهتماماً قوياً بعلم الرياضيات وبالمنهج الرياضى فى البحث على الأخص ، ويظهر هذا فى تقديمه لأول مرة « لمنهج الفروض » كما يظهر كذلك فى تقديمه لأول مرة أيضاً لنظرية التذكر فى المعرفة معتمداً على نموذج رياضى . وترتبط بنظرية التذكر فى هذه المحاور نظرية جديدة على محاورات الشباب هى نظرية خلود النفس ، وسنرى أن هاتين النظريتين ستربطان أيضاً فى محاوره « فيدون »^(٣) . وكل هذا يسمح بالقول بأن « مينون » تقف على مفترق الطريق : فهى تلخص على نحو ما أهم مشكلات محاورات الشباب وتؤذن من جهة أخرى محاورات النضوج وخاصة « فيدون » التى نعتقد أنها تتلو محاورتنا هذه بعد وقت غير طويل.

الشخصيات :

عندما تتحدد أمامنا طبيعة شخصيات هذه المحاوره سنجد أمامنا مفتاحاً هاماً لفهم مغزى المحاوره وطبيعة موضوعها الحقيقى وسنكتشف رابطاً قوياً بينها وبين « بروتاجوراس » . فما هى شخصيات الحوار ؟ هى ثلاث : فالى جانب سقراط هناك مينون وأنيتوس . فمن هما ؟ ولنتناول أمر مينون أولاً . وهو اسم كان معروفاً فى عصره وذا شهرة ، ولكن الصورة التى يقدمها عنه أفلاطون فى محاورتنا هذه تختلف كثيراً عما نعرفه من مصادر أخرى . فالحق أن المحاوره تصوره على نحو لا ينفر القارئ منه ، وهو ما قد يكون عليه الحال مع أنيتوس كما سنرى ، بل تضيف عليه من الصفات ما كان مرغوباً فيه بين أهل العصر : فهو نبيل من نبلاء تسالياً لأسرته حق الضيافة عند ملك الفرس (٧٨ج-د)^(٤) وهو ينزل فى أثينا فيما يبدو عند أنيتوس الذى كان أحد الساسة المرموقين فى

(٣) انظر فى محاوره « فيدون » ، ٧٢هـ - ٧٦هـ (ومقدمة ترجمتنا لها ، الطبعة الثانية ، ص ٥١-٦٠) .

(٤) هذه الأرقام تشير ، كما هو مفهوم ، إلى الترقيم العلمى المتبع لصفحات محاورات أفلاطون ، ويجده القارئ فى نص المحاوره داخل السطور بحسب أجزاء الصفحة : أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، وعلى خارج النص عند بداية كل صفحة جديدة .

تلك المدنية (٩٠ب، ١٠٠ب-ج)، وهو نبيل ثرى (٧١ب) يأتى إلى أثينا مراراً وتكراراً ، وتحيط به دائرة من الخدم والأتباع (٨٢أ) . وهو إلى جانب هذا وذاك شاب وجميل (٧٦ب-ج ، ٧١ب) ، وقد تلقى أفضل تعليم : أو لم يكن جورجياس السفسطائى الشهير أستاذاً له (٧١ب-دو ٧٠ب) ؟ وهو لا يزال محباً للمعرفة ، وقد التقى بسقراط مرات عديدة (٧٩هـ) ، وهو ما أن يلقاه فى مرتنا هذه إلا ويلقى إليه بالسؤال الذى كان على كل الألسنة وتناوله هو نفسه مائة مرة (٨٠ب) : كيف يصير المرء ذا كفاءة؟ وهو على دراية بحجج السفسطائيين ويدفع إلى سقراط بأحدها (٨٠ب-ج) وهى ذات قوة ، وأن كان لا يمكن أن نعبده من أتباع السفسطائيين^(٥) والأخذين بمذاهبهم (٩٥ب) ، بل هو يبدى اهتماماً بما يمكن أن يتعلم من سقراط وتشوقاً إليه (٧٦هـ- ١٧٧أ، ١٩١) . أخيراً فإنه يظهر احتراماً وتوقيراً عظيمين لسقراط (٧١ب) ، وأن كان هذا لا يمنع من مهاجمته والانتقاض عليه (٧٩هـ وما بعدها) حيث يشعر أن سقراط قد حاصره من كل الجهات وأنه قد شلت يداه .

هذه هى صورة مينون كما تظهر من ثنايا الحوار ، فإذا أتينا الآن إلى ما يقوله التاريخ عن هذا الشخص ، ألفينا أنفسنا أمام صورة مختلفة كثيراً . ولكن كلمة «التاريخ» قد تكون كبيرة بعض الشيء فى هذا الموضوع ، لأن ما نعلمه يأتينا من مؤلفين قلائل ، وأولهم وعلى رأسهم اكسينوفون الذى ترك لنا «دفاعاً» عن سقراط و«مذكرات» عن أحاديثه والذى كان يعتبر فى زمانه منافساً لأفلاطون حتى أن له هو الآخر «مأدبة» تحاكي بعض الشيء «مأدبة» أفلاطون . وهنا يلوح فى المخاطر على الفور أن اختلاف صورة مينون هنا وهناك قد ترجع إلى أن اكسينوفون إما كان يريد معارضة أفلاطون فى كل شىء ، ولكن هذا قد لا يكون إلا حكماً

---

(٥) يشير Croiset (ص ٢٢٧) إلى أن هناك من القدماء من كان يرى أن مينون نفسه كان سفسطائياً .

سريعاً . ماذا يقول اكسينوفون أولاً^(٦) ؟ لقد كان اكسينوفون رجل حرب ورجل قلم كذلك ، وقد وصف فى كتابه «الحملة» أحداث الحرب التى قادها قورش الأصغر ضد أخيه أرتاكسيركيس ملك الفرس التى اشترك فيها مرتزقة يونانيون ، وكان منهم اكسينوفون نفسه ومينون الذى أرسله صديقه أرسستيس ، الذى تشير إليه محاوراتنا فى صفحتها الأولى . وقد انتهت الحملة بموت قورش فى موقعة كوناكسا (Cunaxa)^(٧) ، وكان مينون من بين القواد اليونانيين المرتزقة الذين وقعوا فى الأسر . وقد قطعت رؤوس القادة الآخرين فيما يقول اكسينوفون ، أما مينون فلم يصبه نفس العقاب فى الحال ، بل عاش سنة بعدهم ، ولكنه لم ينج مدة أطول مع ذلك من عقاب الملك المنتصر . وقد يبدو من اشارة اكسينوفون إلى اختلاف وقت العقاب ونوعه إلى أن نجاة مينون المؤقتة كانت لخيانة منه دفع القواد الآخرون ثمنًا ، وهناك فعلاً من الكتاب القدماء من قال هذا ، إلا أن الأمر لا يبدو واضحاً تماماً من السطور التى يتحدث فيها اكسينوفون عن الأمر .

وأيا ما كان أمر موته ، فإن رأى اكسينوفون فى حياته واضح حاسم : فمينون عنده كان لا يبغي شيئاً إلا جمع الثروات ، واشترাকে فى الحرب كان وسيلة لذلك . وهو قد تقرب من أهل السلطة لئلا يصيبه عقاب ، ووجد أن أقصر الطرق لتحقيق هدفه هو طريق الكذب والخداع والحنث باليمين ، أما الاستقامة وقول الحق فلم يكونا عنده إلا علامة على السذاجة ، وهو ما قد يذكرنا بآراء بعض أهل العصر الذين تتحدث عنهم محاورة «الجمهورية» فى كتابها الأول . ويستطرد اكسينوفون إلى سمة أخرى كانت تدل فى نظر اليونانى على قبح أخلاقى شديد ، ألا وهى أن مينون كان لا يحب أحداً ، وأنه ما من رجل ادعى أنه صديق له إلا ونصب له الفخاخ ، وعلى حين أنه لم يكن يتفوه بكلمة فى حق أعدائه الذين كان يخشاهم فإن أصحابه لم يسلموا أبداً من لسانه .

(٦) انظر كتابه «الحملة» (Anabasis) ، القسم الثانى ، الفصل السادس ، الفقرة الحادية والعشرين وما بعدها .

(٧) عام ٤٠١ ق.م .

هذه أذن هي صورته عند أكسينوفون وتلك هي صورته في محاورتنا ، وما أعظم التباين بينهما . ولكن ربما سيكون من السذاجة أن يحاول المؤرخ ، في ظل الوثائق القليلة التي بين أيدينا ، الحكم في أمر تعبير كل منهما عن الحقيقة التاريخية ، بل قد لا يكون هذا ضرورياً إذا تذكرنا أن هدف أفلاطون في محاوراته هدف فلسفى وليس هدفاً تاريخياً ، وهذا الحكم يصح حتى في حالة شخص سقراط نفسه . فأفلاطون إنما يضع في محاوراته ، أمام سقراط ، شخصيات عديدة متنوعة وهى ليست كلها نماذج للفضيلة أو الفلسفة فى رأيه ، وإنما هى تعين على نحو أو آخر على إبراز مشكلة معينة وتقدم لها ألواناً من الحلول غالباً ما تمثل الآراء الشائعة . وهكذا كان الحال مع شخص بروتاجوراس فى المحاورة السابقة كما رأينا . والآن : فلم اختار أفلاطون شخص مينون ليحدث سقراط حول الفضيلة فى محاورتنا هذه ؟ حاول المؤرخون تصور دوافع ممكنة لهذا ، ومنها شهرة مينون بين أهل أثينا ، وأصله النبيل ، ومنها كذلك رغبة أفلاطون فى إظهار أنيتوس الذى يستضيف مينون . ولكن كل هذا ما هو إلا تخمينات .

ونحن فيما يخصنا نميل إلى التخمين التالى : من المحتمل أن يكون اختيار مينون على اتصال بموضوع المحاورة وهو الفضيلة ، ولما كان سقراط يمثل موقفاً معيناً من هذه المشكلة ، فإنه من الممكن أن يكون مينون قد أختير ليمثل الموقف الآخر ، أى موقف أهل العصر ، لأنه كان يجمع بين خصائص ترشحه لهذا الدور : فهو تلميذ للسفسطائيين ، ومن عائلة نبيلة ، ولكنه أيضاً من أهل تساليا ، المنطقة المشهورة باباحيتها وفجورها على ما تقول محاورة « أقریطون » (٥٣) ، وهو ما يسمح باثارة ابتسامة السخرية على شففى القارئ أو المستمع القديم المعاصر لأفلاطون وهو يرى هذا « التسالى » يتحدث عن الفضيلة .

وربما نمتد بافتراض دافع السخرية إلى أبعد من ذلك : فالحق أنه ليس هناك من تعارض حقيقى بين صورة مينون عند أفلاطون وصورته عند اكسينوفون ، فالأولى تصوره من غير شك قبل اشتراكه فى حرب قورش ضد أخيه ، والثانية تحكى عنه بعد ذلك ، بل إنه يمكن أن نقول أن صورته فى محاورتنا تفترض ما حدث حقيقة لمينون الذى لقي حتفه قبل إعدام سقراط ، بينما سنرى أن تأليف المحاوره يتأخر عن ذلك بما يقرب من العشرين عاما . فعلى فرض أن مينون كان كما صوره اكسينوفون ، فإن محاوره بين سقراط وشخص مثل هذا حول الفضيلة ستكون مدعاة لتأمل قارئها حول ما يقصده أمثال هؤلاء الأشخاص بالفضيلة . بل أننا نعتقد عناك فى المحاوره اشارا إلى حب المال وجمع الثروة (٧٨ب-ج ، ٨٧هـ) وبعضها يضم فى نص واحد الاشارة إلى أن «الفضيلة هى الحصول على الذهب والفضة» وإلى أن مينون هو الضيف الوراثى للملك الفرس وهو ما قد نرى فيه اشارة إلى ما يقوله اكسينوفون والى تاريخ مينون (٧٨ج-د) . وربما يجمع هذا النص الأخير كذلك غرض السخرية حين يطلب سقراط من مينون أن يوافقه على وجوب إضافة أن «الفضيلة هى الحصول على الذهب والفضة بالعدل» .

ونخرج من هذا العرض بأن أفلاطون إنما اختار مينون ليكون محاور سقراط هنا لأنه كان من المشهورين بين المشتغلين بالأمور العامة ، أو بتعبير آخر «بالسياسة» ، وكانت الحرب أمراً سياسياً . أما أنيتوس الشخصية الثانية فأنا نجد أنه هو الآخر من رجال السياسة ، بل لعله كان من كبار زعماء الحزب الديمقراطى الذى حكم فى أثينا بعد انهيار حكم الطغاة الثلاثين (الذى استمر من أبريل سنة ٤٠٤ على أثر هزيمة أثينا أمام

أسبرطه إلى آخر صيف عام ٤٠٣ . وكانت مهنته هي الدباغة ، وقد نفاه الطغاة الثلاثون ، ويقال إنه فقد ثروته لتعلقه بالنظام الديمقراطي ، وبول أرسطو أنه كان من المعتدلين بين رجال الحزب الديمقراطي حين عاد إلى الحكم بعد طرد الطغاة الثلاثين . وقد كان من أهم ما قام به الحكم الجديد تقديم سقراط إلى المحاكمة التي أدت إلى إعدامه . وهنا نجد أنيتوس أحد المدعين الثلاثة ضد سقراط . ويقول سقراط في «الدفاع» (٢٣هـ-٢٤أ) أنه يمثل رجال السياسة^(٨) ، ويبدو واضحاً أنه كان هو المحرك الأول لاتهام سقراط وأن الاثنين الآخرين لم يكونا إلا وسيلتين بين يديه^(٩) . لهذا فلا يمكن أن يكون من المصادفة ظهوره في محاورتنا الحالية التي ينحتمل أنها تشير إلى بعض خلفيات محاكمة سقراط . وإذا كان كذلك فإن محاورتنا ربما أرادت تأكيد قول سقراط في «الدفاع» (٢١ب-٢٣أ) من أنه مضى بفحص أهل السياسة وغيرهم ممن يدعون المعرفة ، وأن نتيجة هذا الفحص كانت الحقد عليه من جانبهم ، وهو ما يظهر واضحاً هنا في محاورتنا حين يهدد أنيتوس سقراط بأنه أن استمر على طريقته تلك فستكون نهايته سيئة . وعلى هذا فلا يجب أن نخدع من كلمات الاطراء التي يقولها سقراط في تقديمه لأنيتوس (٨٩هـ-٩٠ب) ، فهي ربما لا تكون إلا ستاراً ساخراً ، بل ربما يكون المقصود هو ضدها تماماً ، وسنعود إلى هذا مرة أخرى في حديثنا عن خطوات الحوار وفي التعليقات .

(٨) «الدفاع» ، ٢٤هـ - ٢٤أ .

(٩) حيث يقول سقراط في «الدفاع» : «أنيتوس ومن معه» (١٨ب) ، مشيراً إلى ضلالة دور الآخرين اللذين رفعوا الدعوى عليه بالاشتراك مع أنيتوس . راجع أيضاً في «الدفاع» ، ٢٩ج ، ٣٦أ-ب .

والآن فان القارئ يرى معنا أن كلتا الشخصيتين تنتميان إلى نفس الميدان : ميدان السياسة ، وأن كلتيهما تبهأت مكاناً هاماً فيه ، وعلينا أن نتذكر هذا عندما نأتى إلى الحديث عن مضمون المحاوره وعن مشكله الفضيله ، ولنا من الآن أن نضع هذا الفرض : أن المحاوره إنما تتناول بالدراسه نفس المشكله التى عالجتها محاوره «بروتاجوراس» ، ألا وهى مشكله الفضيله السياسيه .

ونكمل الحديث عن شخصيات المحاوره بالإشارة إلى بعض ملامح سقراط هنا .

ويشير سقراط نفسه فى الحوار إلى أنه «رجل عجوز» (٧٦أ) ، وإذا كان التاريخ المحتمل لوقت الحوار هو عام ٤٠٣ أو ٤٠٢ ق.م. فإن سن سقراط يكون قد تعدى السابعة والستين . ولكن الواقع أن شخصية سقراط هنا إنما هى الشخصية الأفلاطونية فى المحل الأول ، أى تلك التى تعبر عن آراء أفلاطون لا عن آراء سقراط التاريخى . وسوف نرى من بعد أن عدداً من الآراء التى تعبر عنها شخصية سقراط فى الحوار إنما هى آراء لأفلاطون وليست لسقراط التاريخى ، أو لا يمكن أن تكون له فى حدود معرفتنا به ، ومنها نظريته فى النفس وعلاقتها بالطبيعة الكونية ، ونظرية التذكر ، ونظرية الظن الصائب ، ويضاف إلى هذا أيضاً اهتمام المحاوره بعلم الرياضيات وبالمنهج الرياضى ، وهو ما لا نعرفه عن سقراط .

ومع ذلك فإن هناك بعض الملامح فى شخصية سقراط فى محاورتنا هذه قد تعود إلى سقراط التاريخى أو تلمح إليه . ومن ذلك السخرية السقراطية الشهيرة ، التى تتمثل فى ادعاء الجهل (٧٠ب) وفى التواضع المصطنع (٧١د) وغير هذا . ومن ذلك أيضاً اختلاف

طرائق سقراط في الحوار بحسب من يتحاور معه : فان كان من الأصدقاء الراغبين في طلب الحقيقة فله معاملة ، وان كان من محبي الجدل لأجل الغلبة فله أخرى . كذلك تعود فكرة أن المرء لا يطلب لنفسه الا الخير (٧٧ ج وما بعدها) الى سقراط التاريخي ، الذي اهتم أيضا بمفهوم « الفائدة » (٧٧ د) .

وهناك فقرتان في محاورتنا هذه ترتبطان أوثق ارتباط بشخص سقراط التاريخي . أولاها فقرة تشبيه سقراط بالسك الرعاش الذي ينقل الرعشة الى كل من يتحاور معه (٧٩ هـ) ، والرعشة المقصودة هي رعشة الشك ، وتدلنا محاورة « الدفاع » على أن سقراط راح يمتحن ويفند كل من رآه يدعى المعرفة من أهل عصره ، حتى يصل الى نزع ثقتهم المدعاة في علمهم (٢١ ب وما بعدها) . والفقرة الثانية هي حديثه مع أنيتوس ، حيث يهدده هذا الأخير تهديدا واضحا يشير لا شك الى رفعه بعد ذلك بسنوات لدعوى الاتهام ضد سقراط ، والتي أدت الى محاكمته والى اعدامه . ومن الضمني أن أنيتوس يضع سقراط مع السفسائيين في معسكر واحد ، وان لم يقل هذا صراحة ، ولكنه يحذر سقراط أن من يتهم عظماء أثينا بالعجز سيلقى عقابا جديرا به (٩٤ هـ — ٩٥ أ) .

واذا كان المفروض أن الحوار يدور عام ٤٠٣ أو ٤٠٢ ، أي بعد عودة أنيتوس من منفاه هو وزعماء الحزب الديمقراطي الذي أجبرهم عليه الطغاة الثلاثون (٤٠٤ — ٤٠٣ ق.م) أعداء الديمقراطية وصنائع اسبرطة ، وإذا تذكرنا أن سقراط كان متهما بأن له أصدقاء بين الطغاة الثلاثين ، وأنه من المنتقدين للنظام الديمقراطي ، وأنه يدعو الى الأخذ بالنموذج الاسبرطي في الحكم ، فان هذا كله يفسر التوتر الذي ساد نهاية الحديث بين سقراط وأنيتوس .

خطوات الحوار :

تنقسم المحاور الى أجزاء خمسة واضحة المفاصل ، فكأنها
بالفعل مسرحية فلسفية من خمسة فصول :

١ - تقديم عن مسألة كيفية وصول الفضيحة الى البشر ، ثم
خص لمشكلة طبيعة الفضيحة (٧٠ ف - ٨٠ د) •

٢ - عرض نظرية التذكر في المعرفة (٨٠ د - ٨٦ ج) •

٣ - عودة الى تعليم الفضيحة وتقديم المنهج الفرضي في البحث
(٨٦ ج - ٨٩ هـ) •

٤ - الحديث مع أنيتوس عن رجال السياسة والسفطائيين
(٨٩ هـ - ٩٥ أ) •

٥ - عودة الى تعليم الفضيحة وتقديم نظرية « الظن الصائب »
في الأخلاق (٩٥ أ - ١٠٠ أ) وخاتمة (١٠٠ ب - ج) •

ويمكن أن نقسم « الفصل » الأول نفسه الى أقسام عدة •

(أ) وهو يبدأ بمقدمة عامة تطرح السؤال وتحدد الموضوع
(٧٠ أ - ٧١ د) • وأول ما نلاحظه هنا هو أن الحوار يبدأ مباشرة
على تمهيدات ، كذلك فإنه لا توجد رواية تقديم له كما ترى مع
« بروتاجوراس » وكما سيكون عليه الحال في محاورات أخرى
« كفيديون » مثلاً • وسؤال مينون كان لا شك من موضوعات
الحديث بين « المثقفين » في ذلك العصر وهو : هل يمكن تعليم
الفضيلة ؟ أم أن الفرد يصل إليها بالتمرس ، أى بالخبرة ، أم أنها
لا تنتج لا بالتعليم ولا بالخبرة بل هي أمر طبيعي تهبه الطبيعة
لهذا وتمنعه عن ذلك ؟

ولا يجب سقراط مينون مباشرة عن سؤاله ، بل يمهّد
لجوابته تمهيداً يمتزج فيه المديح بالسخرية : فقد هجر العلم (على

هما يزعم سقراط لا شك مازحا) ديار أثينا ورحل الى منطقة تساليا وهي موطن مينون . ونذكر رنة السخرية اذا علمنا أن هذه المنطقة كانت مشهورة باهتمامها باللهو وبثروتها وبتربية الجياد على وجه أخص ، وأنها كانت في رأى سقراط نفسه موطناً للإباحية والفجور (« أقريطون » ، ٥٣ د) . ولكن ليس في قول سقراط هذا سخرية وحسب ، وإنما هو يشير أيضا الى استقرار جورجياس السفسطائي الكبير في تلك المنطقة ، في مدينة لاريسا ، ويبدو أنه أنشأ هناك مدرسة لتعليم الخطابة .

والحق أن جورجياس كثيرا ما سيذكر في محاورتنا هذه (٧٠ ب ، ٧١ ج ، د ، ٧٣ ج ، ٧٦ أ ، ج ، ٧٩ ج ، ٩٥ ج — ٩٦ د) فهو أستاذ مينون (٩٦ ج ، ٧١ ج — د وغيرها) ، ومعلم أهل تساليا (٦٠ ب) ، ويثق مينون في علمه الكامل ، حتى أنه ليدهش من أن سقراط لا يعرف طبيعة الفضيلة رغم أن جورجياس كان قد مر على أثينا ، والضمنى هنا هو أنه لو كان قد سأل له لأجابه وأرضاه (٧١ ج) . وسقراط يربط بين جورجياس والفيلسوف أمبادوقليس (٧٦ ج) ، وكلاهما من جزيرة صقلية ، ويقال ان جورجياس اقتنمذ على أمبادوقليس في فن الخطابة على الأقل . ويمتدح مينون أستاذه جورجياس لأنه لم يدع قط أنه معلم للفضيلة (٩٥ ج) ، وهو ما يتعارض بشدة مع موقف بروتاغوراس في المحاوراة الأفلاطونية المعروفة باسم هذا السفسطائي (٣١٨ أ — ٣١٩ أ) ، حيث يعلن أنه معلم للفضيلة . وبهذا لا ينطبق على جورجياس هجوم أنيتوس على السفسطائيين (٩١ ج وما بعدها) ، وهجوم سقراط نفسه (مثلا ٩٦ ب — ج) . هذا ولا يقول جورجياس في محاوراة أفلاطون التي سماها باسمه الا أنه معلم للخطابة (« جورجياس » ، ٤٤٩ أ) .

ويعود سقراط الى أثينا ليقول أن العلم فيها يمر بفترة جفاف ،

حتى أن الاجابة التى سيسمعها مينون من هذا أو ذاك من سكان أثينا ستكون اجابة استغراب أن يظن أنه قادر على الفصل فى أمر تعليم الفضيلة لأنه لا يدرك حتى ما هى الفضيلة فى ذاتها أى ما هى طبيعتها • والواقع أن هذا انما هو موقف سقراط نفسه ، وهو بشأنه يضع هذه القاعدة المنهجية الهامة : ما دمت لا أعرف ماهية الشيء فلا أستطيع تحديد صفاته (٧١ ب) •

ولكن هل يعقل أن سقراط ، الذى بلغت شهرته الآفاق كما يبدو من محاورتنا نفسها (١٠) ، لا يعرف ما هى الفضيلة ؟ وهل هذا هو ما سيعود مينون ليحكيه عن سقراط فى تساليا ؟ (٧١ ب) ، وهذه الإشارة هى التى تدل على مبلغ شهرة سقراط (• ويرد سقراط ردا يزيد من حيرة مينون : ذلك أن سقراط لا يجهل هو نفسه غقط ماهية الفضيلة ، بل انه كذلك لم يقابل أحدا يعرف ما هى •

وهكذا فان سقراط لا يتهم أهل مدينته وحدهم بالجهل فى موضوع حيوى كهذا يمس حياة كل يوم ، بل ويتهم أيضا من قد يزورونها من مدعى المعرفة ومدعى تعليمها ، والسهم هنا لابد أن يكون متجها الى السفسطائيين • وعلى أية حال فان هذا هو ما يفهمه مينون حين يعترض قائلا : ولكن ألم تقابل جورجياس حينما كان هنا فى أثينا ؟ وكما رأينا فان جورجياس هو أستاذ مينون الذى لا يتصور لا أن يكون جورجياس جاهلا بطبيعة الفضيلة ولا أنه لم يتطرق الى الحديث عنها مع من يأخذون دروسه أو يستمعون اليه • ولكن سقراط يدعى ضعفه ذاكرته ، كما فعل فى « بروتاجوراس » ، ويطلب من مينون أن يذكر • بما يكون قد سمعه من جورجياس حول ذلك الموضوع ، ثم يغير من موقفه تغييرا ذا مغزى حين يعدل من طلبه : فليتكلم مينون ليس باسم جورجياس بل باسمه الشخصى ، فمينون فيما يبدو على اتفاق معه ، كذلك فان جورجياس ليس حاضرا حوارهما ذاك وقد ينسب

عليه ما لم يكن يجب أن ينسب اليه (٧١ د) • ثم يختتم هذا الجزء التمهيدى بفقرة نكاد نجدها دائما في بدايات محاورات أفلاطون (أنظر مثلا « أوطيفرون » ، ه - ج - د ، « بروتاجوراس » ، ٣٢٩ ب - ج) ، وهى تلك التى يشجع فيها سقراط محاوره على الانغضاء « بعلمه » ، وهنا يعلن سقراط أنه سيكون ممثنا أعظم الامتتان لمينون إذا أثبت له خطأ اعتقاده أنه ليس هناك بين أهل العصر من يعرف طبيعة الفضيلة (٧١ د) •

(ب) ويمكن أن نسمى الجزء التالى على التمهيد (٧١ هـ - ٧٣ ج)

بجزء المحاولة الأولى • وهو يتميز بتسرع المحاور الى الاجابة وبتنبيه سقراط له الى أن اجابته هذه ليست هى المطلوبة ، وبعرضه لبعض الأمثلة ثم بفهم المحاور لما يريده سقراط • وهكذا فان الأهمية الأولى لهذا الجزء انما هى أهمية منهجية • فمينون لا يجد فى الحديث عن طبيعة الفضيلة صعوبة تذكر ويلقى على سقراط باجاباته التى هى اجابة أهل العصر جميعهم فى الواقع • فليس صحيحا ، على ما قد يظهر من كلام سقراط فى ٧٠ هـ - ٧١ أ ، أنه ليس هناك من يعرف طبيعة الفضيلة ، انما سقراط يقصد ، حينما نحسن وضع النقاط على الحروف ، أن لأهل العصر اجابتهم ولكن سقراط لا يقبلها لأنها لا تفى فى رأيه بشرائط العلم ، وبالتالي فانها ليست « معرفة » ، وهذا هو بالضبط ما سيفعله سقراط مع اجابة مينون • فماذا يقول مينون وأهل العصر ؟ يقولون (٧١ هـ) ان فضيلة الرجل هن حسن ادارة شئون المدينة ، أى سياستها ، على أن يفيد من ادارته هذه أصدقائه وأن يضر بأعدائه وأن يتجنب هو كل سوء ، أما فضيلة المرأة فهى أن تدبر منزلها ادارة حسنة وأن تحفظه وأن تكون مطيعة لزوجها ، وهناك أيضا للشيخ فضيلة وللابن فضيلة وللعبد فضيلة وهكذا ... فلكل ميدان ولكل عمر فضيلة معينة •

لقد كان سقراط يسأل : « ما هى الفضيلة ؟ » وما هو مينون يقدم له تعدادا لبعض الفضائل ، كان يبحث عن « الفضيلة » ،

بالألف واللام ، وما هي « خلية » تتكاثر فيها الفضائل ، وليس هذا هو ما يريد . انه لا يريد الكثرة بل الواحد ، أى يريد أن يضع مينيون تحت نظره هذا الشيء ، أى تلك الخاصة ، التى تكون بها الفضائل جميعها فضائلا ، أى الخاصة التى تجعلها متشابهة فيما بينها والتى تهبط جميعا نفس « الذاتية » . ويضرب سقراط (٧٢ ب) . انزل مثلا ، فهناك من الاناث والذكور ، الكبير والصغير ، ولكنها كلها تدخل تحت ذاتية أو نوع « النحل » ، ويحدد على نحو اصطلاحى أدق حين يطلب « الشكل » أو « الصورة » (eidos) المشتركة بين كل الفضائل والتى تجعل كل فضيلة تستحق هذا الاسم . فالمطلوب ليس هو الفضيلة الخاصة بالرجل أو تلك الخاصة بالمرأة ، انما الفضيلة فى ذاتها ، تماما كما أنه ليس هناك صحة أو قوة تخص الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل ، بل الصحة كصحة هي هي أينما كانت وعند أى شخص . فالمطلوب اذن هو ما يجعل الفضيلة « هي هي » (٧٢ هـ) ، أى الماهية .

وإذا كان مينيون يفهم هذا المطلب مطبقا على أمثلة النحل والصحة والقوة وغيرها ، الا أنه يعتبر أن حالة الفضيلة حالة مختلفة عن تلك الحالات (٧٣ أ) ، ويصبح من واجب سقراط أن يجعله يتفق على وجود شيء تشترك فيه الفضائل جميعها وبه تشابه . وهو يفعله هذا ببيان أن الرجل حين يحسن ادارة شئون المدينة والمرأة حين تحسن ادارة شئون منزلها فانهما يحتاجان الى أن يفعلا ذلك بالعدل والحكمة وليس بالظلم والجنون ، وكذلك الحال مع الشيخ الفاضل والطفل . الفضائل عندهم . وعندما يتفق على صحة هذا (٧٣ ج) ، ينتهى جزء المختلفين الذين كان مينيون يظن أن اختلافهم يؤدي الى اختلاف الفضائل عندهم . وعندما يتفق على صحة هذا (٧٣ د) ، ينتهى جزء المحاولة الأولى ونقدها وايضاح المطلوب ، ويبدأ جزء جديد .

(ج) فى هذا الجزء الثالث (٧٣ د — ٧٤ أ) يبدأ سقراط باعادة عرض السؤال مرة أخرى : فما دامت الفضيلة هي عند الجميع ،

فليحاول مینون اذن أن يتذكر ما كان یقولہ جورجیاس عن طبيعتها وما یقول به أيضا مینون نفسه ما دام متفقا مع جورجیاس • و یقدم مینون **اول تعریف للفضيلة** یرضی سقراط لأنه **تعریفه کلی** یمکن أن ینطبق على كل الحالات ، ویرحب به سقراط ، ولكن یمقی أن **نفحصه** لنرى ان كان ینطبق **بالفعل** على كل الحالات أم لا •

وهذا التعریف هو : **الفضيلة « هي القدرة على قيادة البشر »** • ولكننا تحدثنا عن « فضيلة العبد » ، فهل العبد یقود أم یقاد ؟ كذلك ، أفلا يجب أن نقول انها القدرة على قيادة البشر « بالعدل » ؟ فیوافق مینون مضیفا أنه یعتبر أن العدل هو الفضيلة • وهنا یلقنه سقراط درسا فی المنطق والنحو على السواء : هل العدل فضيلة أم هو الفضيلة بالآلف واللام ؟ وإذا أخذنا الشكل المستدير مثلا ، فهل هو شكل أم هو الشكل ؟ فیعترف مینون أن العدل ما هو الا احدی الفضائل الى جانب الحكمة والاعتدال والكرم وكثير غيرها • ولكن اذا كان الأمر كذلك فاننا نبتعد هكذا عن تلك الفضيلة فی ذاتها التي نبحث عنها • عن **الفضيلة الواحدة** ، أى عن جوهر الفضيلة ، ونسقط من جدید على « خلية » من الفضائل • وبهذا (٧٤ أ) ینتهی هذا الجزء بتقویض صحة التعریف المقترح ، **وبالعودة من جدید الى نقطة البدء** •

(د) ویدأ جزء آخر (٧٤ ب - ٧٧ ب) باعلان عجز مینون عن الوصول الى هذه الفضيلة « الواحدة » ، أى الخاصية أو الصورة التي تشترك فیها كل الفضائل (٧٤ ب) • ویعلن سقراط ساخرا أنه لیس فی هذا العجز ما یدهش ، ویقصد من ذلك بعبارة اصطلاحية العجز عن ادراك **الكلی** والبقاء فی **أسر الجزئيات** •

ولكى یعينه فی أزمته هذه فانه یقدم لمینون مثالا مطولا عن تعریف « الشكل » وعن تعریف اللون (٧٤ ب - ٧٦ هـ) ، وسنعود الى هذه الصفحات من المحاوره عند حديثنا عن « المنهج » ، لأن أهميتها منهجية فی جوهرها • المهم الآن أن سقراط یعود (٧٧ أ) الى طلبه

تعريف عام للفضيلة ويلخص المغزى المنهجي من كل ما سبق حين يقول
لمينون : « حدثني عن الفضيلة ككل وما هي ، وأقلع عن أن تفعل
من الشيء الواحد أشياء كثيرة » (٧٧ أ ، ٧) ، وعلى أثر هذا يبدأ
جزء جديد من « الفصل الأول » .

(هـ) في هذا الجزء (٧٧ ب — ٧٨ ب) يقدم مينون
تعريفا جديدا يمكن أن نعتبره تعريفاً الثاني للفضيلة بعد تعريفه
الأول في ٧٣ ج — د ، اذا وضعنا جانبا اجابته السريعة في ٧١ هـ .
ويقول هذا التعريف الجديد ان الفضيلة هي كما يقول الشاعر :
الرغبة في الأشياء الجميلة والقدررة على الحصول عليها . وينبغي أن
نفهم « الأشياء الجميلة » هنا في أعم معاني هذا التعبير ، وفيها
يدخل النجاح السياسي والمالي والمجد الحربي وغير ذلك مما شابه .
وهذا التعبير نفسه هو الذي يستوقف سقراط أولاً ، فهو يستوضح من
مينون ماذا يقصد به ، ليتأكد أنه يريد منه « الأشياء الطيبة » (٧٧ ب) ،
وهكذا تكون الفضيلة هي الرغبة في الأشياء الطيبة .

ولكن هل يعني هذا أن هناك من يرغب في الأشياء السيئة ،
وأن هؤلاء هم أهل الرذيلة ؟ وفي كلمات أخرى : هل هناك من
لا يرغب في الأشياء الطيبة ؟ يجيب مينون أن نعم ، وهكذا تثار مشكلة
الرغبة في الشر رغبة ارادية (٧٧ ح) . ونحن نعرف مذهب سقراط
الشهير في هذا الشأن : ليس هناك من شرير بارادته (١١) . وفي
محاورتنا هذه يعبر مينون عن موقف الرأي العام حين يعتبر
أولاً أن هناك الخير (الأشياء الطيبة) والشر (الأشياء السيئة) ،
وثانياً أن هناك من يرغب في الأشياء الطيبة ومن يرغب في السيئة ،
وثالثاً ، وهو الأهم ، أن هناك من يرغب في الأشياء السيئة وهو يدري

---

(١١) انظر مثلاً محاوره « بروتاجوراس » (٣٥٨ ج — د) : « ان
أحدنا لا يذهب الى ما هو شر بارادته ولا الى ما يعتقد أنه
شر ، وليس من طبيعة الانسان ، بحسب ما يبدو ، أن
يختار الذهاب الى ما يعتقد أنه شر بدلاً من الذهاب الى
ما يعتقد أنه خير » .

ويعترف أنها سيئة ، وهو يرغب فيها رغم معرفته تلك لها لأنه يعتبرها مفيدة (٧٧ ج - د) • ومدار دفاع سقراط عن هذه المفارقة الشهيرة من « المفارقات السقراطية » (Socratic Paradoxes)
حول مفهوم « المعرفة » ، لأنه يعتبر أن من « يعرف » ، أى يعرف على الحقيقة ، أن شيئا ما شر لا يمكن أن يعتبره مفيدا ، لأن الشر لا يمكن أن يكون مفيدا ، انما هو « يظن » ذلك خيرا ، بحيث أنه في النهاية انما ييغى الخير (٧٧ د - هـ) • كذلك فان البشر يدركون أن الشر يؤدى الى التعاسة ، ولكن ليس هناك من يود لنفسه التعاسة (٧٨ أ) ، ويوافق مينون على أن الجميع يرغبون في الخير •

ويستخلص سقراط من هذا الاتفاق نتيجة هامة يغير بها من مجرى الحديث : فما دامت الرغبة في الأشياء الطيبة أمرا مشتركا ، اذن فليس هناك من شخص أفضل من آخر من هذه الوجهة ، ويصبح من الواجب تعديل تعريف مينون للفضيلة بحيث تصبح : « القدرة على الحصول على الأشياء الطيبة » وذلك بدلا من الاشارة الى الرغبة والقدرة معا (٧٨ ب) ، ويبدأ سقراط من جديد في فحص هذا التعريف المعدل ، فربما كان مينون على حق فيه •

(م) ويشبه هذا الجزء الجديد (٧٨ ج - ٧٩ هـ) الجزء الثالث الذى رقمناه (ج) ، لأنه يعود الى ضرورة اضافة الاشارة الى العدل والنقوى ، ولكن أهميته الأولى تقوم فى أنه يعرض لمشكلة طبيعية الخيرات بصفة عامة والتي كانت محاورة « بروتاجوراس » قد استطلرت فى معالجتها طويلا (٣٥١ ب وما بعدها) • وكما نرى فى محاورة « الدفاع » فان هناك نوعين من الخيرات : خيرات للجسد وخيرات للنفس ، أو خيرات خارجية وأخرى داخلية (١٣) • ومينون

(١٢) يقول سقراط فى « الدفاع » مخاطبا الاثنى العادى : « الا تخجل من انك تعنى بكيف تحوز اكبر ثروة ممكنة وبالشهرة وبالوان التكريم ، بينما لا تعنى بالفكر ولا بالحقيقة ولا بالنفس وكيف تصير افضل ؟ » (٢٩ د - هـ) • ويضيف قائلا : « ما افعله ليس الا محاولة اقناعكم شبابا وشيوخا بالا تمنوا =

يبدأ باعتبار أن الخيرات الأولى (ونلاحظ أن لا كلمة الجسد ولا كلمة النفس تذكر هنا) هي وحدها الخيرات ، ومنها الصحة والثروة والمجد (٧٨ ج) ، وهو يؤكد على الخصوص على الثروة ، وربما كان في هذا إشارة من أفلاطون الى سعى مينون الى المال الذى يذكره اكسينوفون . أما سقراط فانه يلاحظ أنه من الضروري أن يكون الحصول على تلك الخيرات بطريق العدل ومع مراعاة التقوى والاعتدال (٧٨ د - هـ) ، والا لم يكن ذلك فضيلة . بل هو يذهب الى أبعد من ذلك : فقد نطلب تلك الخيرات المشار اليها أو نهملها ، ولكن يبقى أن ما نفعله بعدل يكون فضيلة ، وما نفعله بغير العدل يكون رذيلة ، وهكذا يصبح العدل والتقوى والاعتدال وغير ذلك من الفضائل جوهر الفضيلة (٧٩ أ) . ولكننا بهذا نعود الى نفس الوضع الذى مررنا عليه (٧٤ أ ، ٧٣ أ) حين انتهى بنا البحث الى أن الفضيلة هي السلوك بحسب جزء من الفضيلة هو العدل على الخصوص (٧٩ أ - ب) . وليس هذا هو ما نطلب : فإذا كان هذا يعطينا تعدادا لبعض الفضائل فانه لا يضع أيدينا على الفضيلة « بصفة عامة » ، أى جوهر الفضيلة في ذاتها ، ويبقى هكذا سؤالنا الأول مطروحا : ما هي طبيعة الفضيلة ؟ فنحن لا نستطيع أن نعرف العدل بدون معرفة الطبيعة العامة للفضيلة (٧٩ ج) .

(ف) وهكذا فنحن نلف ونذور ثم نعود على أعقابنا (١٣) ، وندخل.

= بأجسامكم وبثرواتكم فوق عنايتكم ، وبنفوس الحماس : «
بالنفس من أجل أن تصير أحسن ، قائلا : الفضيلة لا تأتي من
الثروة ، وانما بالفضيلة تصير الثروة وكل شيء آخر خيرات
للإنسان ، سواء في حياتهم الخاصة أو العامة » (١٣٠ ب) .
(١٣) ثارن في محاوراة « أوطيفرون » (١١١ ب - د) : « — أوطيفرون :
الحق يا سقراط أنني لا أدري كيف أنقل اليك ما يدور
بفكرى فكأن كل ما احتشدنا في عرضه يلف ويدور حولنا
ولا يرغب في أن يستقر في المكان الذى نريد أن نضعه فيه .
سقراط : أن ما تقدم به من مقترحات يشبه تماثيل سلفنا
دايدالوس . . . . فالواقع أن مقترحاتك ترفض البقاء معك ،
كما يبدأ ذلك لك أنت نفسك . — أوطيفرون : الذى يبدو لى
أنا يا سقراط هو أن تلك الفكاهة تكاد تنطبق على أقوالنا ، =

بهذا مرحلة اظهر العجز الكامل عند المتحاور مع سقراط (٧٩ ج — ٨٠ د) ، وهو ما يشكل الجزء الأخير من هذا « الفصل » الأول من محاوره « مينون » منظورا اليها كأنها مسرحية . ذلك أن مينون يمتلكه غيظ عظيم حين يطلب منه سقراط ، في تهكم مستتر ، أن يذكر له ما كان جورجياس يقوله حول طبيعة الفضيلة (٧٩ هـ) ، فينفجر ، وهو الهادىء المذهب حتى الآن ، ليلقى في وجه سقراط بهذه الكلمات : لقد سمعت منك يا سقراط ، حتى قبل أن ألقاك (ونلاحظ أن هذا يدل على مبلغ شهرة سقراط) ، أنه لا صنعة لك الا الشك : فأنت تلقى بنفسك في الشك وتلقى بالآخرين فيه كذلك . وكأنى بك الآن وقد شلت حركتى بسحرك وتعاوذك حتى جعلت رأسى تمتلا بالشكوك ، وأنا الذى تكلمت عن الفضيلة قبل الآن مائة مرة وأبدعت على ما بدا لى . وانك لتشبه ذلك النوع من السمك الذى يسمى « بالرناس » ، والذى ما أن تلمسه حتى تشرى فى أوصالك الرعدة . أما رعدتك فأنها قد مستنى جسدا وعقلا حتى أنى لا أدري ماذا أقول .

ويعرف سقراط ، من خبرته الطويلة بفن الحوار ، كيف يتجنب العاصفة ، وهو لهذا يهدىء من ثورة مينون ويطمأنه على قدراته . فهو من جهة « يمتص » غضب مينون حين يقبل على نفسه أن يكون شبيها بالسمك الرعاش ، وينتهاز ذلك فرصة ليعلم جهله من جديد وليعترف بأنه فى عجز وشك دائمين حول كل المسائل التى يتحاور بشأنها (ونلاحظ أن ما نترجمه بالعجز حيننا وبالشك حيننا يقابل فى اليونانية نفس الفعل : nporein) . ثم يمضى من جهة أخرى لطمأنه مينون : فربما كان مينون يعرف طبيعة الفضيلة قبل أن يدخل فى الحوار ! فلأخص مع سقراط ، ولكنه على أية حال يبدو الآن أنه لايعرفها ، ويظهر من استطراد سقراط الذى سوف يلى هدفه من قوله ذلك : فهو

== فاتجاهها نحو اللف والدوران ونحو عدم البقاء فى مكانها ليس أنا الذى وضعت فيها ، إنما أنت الذى يبدو لى أنه دايدالوس ، ولو كان الأمر يتوقف على لبقيت فى مكانها حيث كانت .

يُظَمَّن مِينون على قَدْرته حتى يستطيع المضى معه فى فحص الأمر
(٨٠ د) • وبهذا ينتهى ما أَسْميناه بالفصل الأول من المحاوره ويبدأ
فصل جديد •

وهذا الفصل الثانى مخصص لعرض نظرية التذكرة فى المعرفة
ويمتد من ٨٠ د الى ٨٦ ج • ويبدأ مِينون بعرض حجة من أطرف
الحجج السفسطائية وأقواها : ذلك أن مِينون ، وهو لا يزال غيما يبدو
تحت تأثير ما أصابه من اِمتهان بسبب تفنيد سقراط لكل تعريفاته ،
يريد أن يهاجم بدوره سقراط الذى يقترح كما رأينا الاستمرار
فى بحث مشكلة طبيعة الفضيلة ، وهو لهذا يهاجم مبدأ البحث ذاته
أو يظهر على الأدق عدم جدواه ويردد هذه الحجة السفسطائية
الطريفة ، التى سيهتم أرسطو نفسه بالرد عليها : كيف يمكن لنا أن
نبحث عن شئ لا نعرفه ؟ أننا لا نستطيع أن نبحث عن شئ نجهله ،
لهذا السبب البسيط : وهو أننا نجهل ما هو ، وحتى اذا حدث
مصادفة وعثرنا عليه فكيف سندرك أنه هو ما كنا نبحث عنه ما دما
نجهله ؟ (٨٠ د) (١٤) • ويدرك سقراط أهمية ما يقول مِينون ويفسره
تفسيرا جديدا : فهو يعنى أننا لا نستطيع أن نبحث لا عما نعرفه
ولا عما لا نعرف ، فلن نبحث ما دمعنا نعرفه ، ولن نبحث كذلك ما دما
لا نعرفه عم نبحث • والآن كيف سيكون رد سقراط ؟ هل ستكون
ضربة مِينون ضربة قاضية بعد أن ظهر أن سقراط يكاد يفوز
« بالنقاط » ، اذا استعرنا بعض تعبيرات ضرب شرس من ضروب
الرياضة ؟

فى الحق أن رد سقراط سيكون أعظم ما يكون مهارة : فهو
لن يلقى الضربة بل سيتجه الى اليمين ليتفادها ، واليمين هنا هو

---

(١٤) عالج أرسطو هذه الحجة السفسطائية فى « التحليلات
الثانية » ، الكتاب الاول ، الفصل الاول ، ١٧١ أ ، ٢٤
وما بعده ، حيث يُلحِز بالاسم الى محاوره « مِينون » ،
راجع أيضا لأرسطو ، « التحليلات الاولى » ، الكتاب الثانى ،
الفصل الحادى والعشرين ، ٦٧ ١ ٢١ ، وما بعده .

التراث الدينى ، والتراث الأورفى منه بوجه خاص . يقول سقراط انه سمع أشياء جميلة وحقيقية ، أى جديرة بالتصديق ، من قم رجال ونساء علماء بالشئون المقدسة ، فما هى ؟ يقول هؤلاء ، ويقول معهم الشاعر الكبير بنداروس وغيره من الشعراء الالهيين (١٥) ، ان نفس الانسان خالدة وهى تختفى أحيانا ، وهذا هو الموت ، وتظهر أحيانا أخرى ، وهذا هو الميلاد ، ولكنها لا تنفى أبدا على أية حال . ولما كانت النفس خالدة ولما كانت قد عاشت حيوات متعددة فأنها تكون قد رأت كل شىء سواء فى هذا العالم أو فى العالم الآخر . (وهو عند اليونان العالم السفلى) ، وتكون بهذا قد علمت كل شىء . وما دام الأمر كذلك فأنه لن يكون غريبا أن تستطيع النفس تذكر ما كانت قد علمت (وهنا يستخدم أفلاطون الفعل الآتى من نفس جذر الكلمة اليونانية التى تدل على العلم بالمعنى الدقيق ، وهى كلمة *epistēmē*) . ولما كان كل شىء متماسكا فى الطبيعة ومتجانسا ، فان تذكر شىء واحد كاف لشد أحبال كل العلوم الأخرى ، سواء أكان هذا فيما يخص ميدان الفضيلة أو أى ميدان آخر ، وذلك على هذا الشرط : أن تكون النفس شجاعة جسورة وألا تمل من البحث العلمى (نسبة الى العلم بالمعنى الذى نستخدمه هنا مع أفلاطون) . فما البحث عن المعرفة ؟ ان هو الا تذكر لما كانت النفس قد عرفت أثناء حيواتها السابقة ، وما التعلم أيضا بالتالى الا نفس الشىء ، فما هو الا تذكر (٨١ ج - د) .

هذه هى النظرية الجديدة التى يعرضها أفلاطون لأول مرة ويهدف بها الى تفسير ظاهرة المعرفة بوجه عام . وهو يقدم تبريرا لها ومسوغا أنها تجعلنا ننشط الى ادراك المعارف ، وذلك على النقيض من الحجة التى أوردها مينون والتى ترمى بنا الى الكسل . ويريد مينون البرهان على صدق ما يقول به سقراط ، فيقدم له سقراط برهانا

---

(١٥) حول بنداروس وتعبير « الشاعر الالهى » ، انظر التعليق على نص ٨١ ب ١ - ٢ .

عمليا لا برهانا نظريا ، وهو بيان أن أحد خدم مينون ، وهو عبد صغير ، يستطيع حل مسألة هندسية رغم أنه لم يدرس الرياضيات عمره ، ويكون هذا هو الدليل في رأى سقراط وأفلاطون على أنه توصل الى حل تلك المسألة الهندسية بتذكره معارف كانت كامنة في نفسه وان لم يكن هو منتبها اليها ، والذي نبهه هو أسئلة سقراط التى تقوم بدور « المنبه » أو « المثير » الذى يجعل المعارف المكتونة في النفس تخرج الى عالم الظهور . ويمتد عرض سقراط هذا من ٨٢ أ حتى ٨٦ ج ، وسنعود اليه عند حديثنا عن المنهج ، والذي يهمننا الآن هو النتيجة التى يستخلصها سقراط من عرضه والتى تهم موضوعنا مباشرة : فما دام من الممكن بل من الواجب أن يبحث المرء عما لا يعرفه (وهذا هو رد سقراط الأخير على حجة مينون السفسطائية) ، فلنحاول إذن أن نبحث في أمر طبيعة الفضيلة لعلنا نهتدى بالتذكر الى ماهيتها كما اهتدى العبد الصغير الى حل المسألة الهندسية . والى هنا ينتهى هذا الفصل الثانى .

ويبدأ الفصل الثالث (٨٦ ج - ٨٩ ج) حين يرفض مينون الاستمرار فى بحث مسألة طبيعة الفضيلة ، ويصر على العودة الى سؤاله الأول : هل نكتسب الفضيلة بالتعلم أم هى شئ يكون بالطبيعة أم تصل بطريق آخر ؟ (٨٦ ج - د) . ويصبح سقراط بين نارين : فقد سبق له أن قال فى بداية الحوار (٧١ ب) انه لا يمكن البحث فى صفات شئ قبل معرفة طبيعته ، وهو يكرر ذلك الآن (٨٦ د) ، ولكنه واقع من جهة أخرى تحت الحاح مينون . فكيف يكون المخرج ؟ هنا يخرج سقراط من جعبته ، وكأنه ساحر ، عرضا لمنهج جديد فى البحث الفلسفى يظهره أفلاطون لأول مرة فى محاورتنا هذه .

ذلك هو منهج البحث بالفروض . وهو المنهج الذى يستخدمه علم الهندسة كما يقول سقراط (٨٦ هـ) ، فعلماء الهندسة يبدأون من فروض وينحصر بحثهم فى استخلاص النتائج المترتبة على تلك

الفروض • وهكذا يقترح سقراط أن يفعل هو ومينون مع الفضيلة :
فهما داما لا يعرفان طبيعتها فليبحثا ابتداء من فرض أن كانت يمكن
أن تتعلم أم لا • ويضع سقراط السؤال على النحو التالي : إذا كانت
الفضيلة كذا أو كذا بين الأشياء التي تتصل بالنفس فهل يمكن
أن تتعلم أم إن يمكن أن تتعلم ؟ ثم يحدد السؤال على نحو أدق :
إذا هي كانت شيئا مختلفا عن العلم (epistêmê) ، فهل يمكن
تعلمها (أى تذكرها بحسب نظرية التذكر) ؟ هكذا يصبح فرضنا
كالتالى : إذا كانت الفضيلة علما فإنها يمكن أن تتعلم (٨٧ ب - ج) •
وهدف كل الجزء الذى يلي من الحوار حتى ٨٩ ج هو فحص صحة
هذا الفرض (وهكذا فإن أفلاطون لا يطبق فى الواقع منهج الفروض
كما شرحه فى ٨٦ هـ - ٨٧ أ ، وسنعود الى هذا عند حديثنا عن المنهج
فى القسم المخصص له من هذه المقدمة) •

وعلى طريقة الحوار الأفلاطونى فإن سقراط يقوم « بدورة »
حول الموضوع ، يجمع خلالها أطرافه ، ثم يصل الى بغيته فى النهاية •
ويبدأ دورته بالاتفاق مع مينون على أن الفضيلة خير (٨٧ د) ،
وتكون نتيجة ذلك هي هذا الفرض الجديد : إذا كان هناك خير منفصل
عن العلم ، فربما لا تكون الفضيلة علما (لأنها ربما تكون هذا الخير
الذى ليس علما ، وهذا هو فى الواقع ما سينتهى اليه أفلاطون مع
نظرية « الظن الصائب » أو الدوكسا فى نهاية المحاورة) ، أما إذا
لم يكن هناك خير الا وينضوى تحت لواء العلم فإن فرضنا القائل
بأن الفضيلة علم سيكون على صواب •

والخطوة التالية ، بعد الاتفاق على أن الفضيلة خير ، هي الاتفاق
على أن كل ما هو خير فهو مفيد (٨٧ هـ) ، وبالتالي ستكون الفضيلة
مفيدة • والخطوة الثالثة هي تحديد الأشياء المفيدة • ومن الأشياء
المتصلة بالجسد ، والتي نقول انها مفيدة ، الصحة والقوة والجمال
والثروة ، ومن الأشياء المتصلة بالنفس الاعتدال والعدل والشجاعة
وسرعة البديهة وكرم النفس وغير ذلك • الا أننا نقول عن نفس هذه

الأشياء جميعا ، ما يتصل منها بالجسد (٨٨ أ) وما يتصل بالنفس (٨٨ أ - ب) ، انها أحيانا ما تكون أيضا مضرة أى غير مفيدة . وتهمن الأشياء المتصلة بالنفس على وجه الخصوص ، لأن غرضنا الأول (٨٧ أ) كان يجعل الفضيلة مما يخص النفس ، وهنا نجد مثلا أن الشجاعة قد تكون تهورا إذا لم يحكمها العقل ، وكذلك الاعتدال وغير ذلك : إذا لم يحكم العقل في أمرها صارت مضرة . وهكذا نصلا الى هذه النتيجة التي تلخص خطواتنا حتى الآن : إذا كانت الفضيلة شيئا يوجد في النفس (هكذا يقول أفلاطون حرفيا) ، وإذا كانت مفيدة (باعتبار أنها خير) فلا بد أن تكون نوعا من الحكمة العقلية أى عقلا في كلمة أقصر . ثم يضع أفلاطون المبدأ الذي يقيم عليه نتيجته هذه وضعا أوضح حين يقول : صفات النفس ماضوذة بذواتها لا هي بالفيدة ولا هي بالمضرة ، وإنما هي تصير على هذا النحو أو ذاك إذا تحكمت في أمرها الحكمة العقلية أو تحكمت فيها ضد ذلك (٨٨ ج - د) . والحق أن هذا الشرط نفسه هو الذي يحدد فائدة الثروة والقوة وغيرهما مما يتصل بالجسد ، فحينما يقودنا العقل تصبح هذه الأشياء مفيدة ، والضرر يؤدي الى الضرر (٨٨ د - هـ) . وهكذا نخرج في النهاية من بحثنا الفرضي الى أن الفضيلة ستكون هي الحكمة العقلية أو العقل (٨٩ أ) .

وإذا كان ذلك كذلك فأنها لن تكون شيئا يأتي من الطبيعة ، وبهذا نستبعد أحد الاحتمالات الرئيسية التي كنا نبدأ بها دائما (٧٠ أ) (١٦) . وليس هذا فقط نتيجة استنباطية محضة ، بل تدل عليه المشاهدة كذلك : فلو تحدث وكان الفضلاء فضلاء بالطبع لكان قد أمكن التعرف عليهم منذ نشأتهم ولكانت المدينة قد وضعتهم تحت حراسة مشددة حتى يصلوا الى سن الرجولة ، وذلك خوفا من أن يفسدوا وطعنا في أن يكونوا أخيارا مفيدين للمدينة والدولة ،

(١٦) هذه الاحتمالات ، أى مصادر الفضيلة الممكنة ، هي :
أما التعلم ، أو التمرن العملي ، أو الطبيعة ، أو طريقة
أخرى ، كالمصادفة مثلا .

ولكننا نشاهد أن الأمر ليس كذلك (٨٩ ب) • وما دامت الفضيلة لا تأتي من الطبيعة ، فيبقى إذن أنها تأتي بالتعلم والتعليم (٨٩ ب - ج) •

وكان يمكن لمينون أن يكتفى بهذه النتيجة ، ولكن ها هو سقراط نفسه يتراجع ، ليس فقط لأن البحث السابق لم يكن إلا بحثا غرضيا ، بل وكذلك لأن أحد عناصر الفرض الرئيسية لم يتحقق منها • فسقراط لا يزال على اتفاق (٨٩ ج) أن الفضيلة إذا كانت علما فأنها ستكون موضوعا للتعليم والتعليم ، ولكن هل الفضيلة علم ؟

حول بعض شروط العلم مطبقة على الفضيلة يدور هذا الفصل الجديد الذي يلعب أنيتوس فيه الدور الأساسي أمام سقراط •

يقول سقراط (٨٩ هـ) انه يشك في أن تكون الفضيلة علما ، وذلك لأن العلم يعنى وجود من يعلم ومن يتعلم ، أما إذا لم يوجد معلمون ومتعلمون لمبحث ما فأنه لن يكون علما • والآن : فهل للفضيلة معلمون ؟ للإجابة على هذا السؤال يشرك سقراط أحد قادة الحكم الديمقراطي في أثينا ، وهو أنيتوس ، الذى كان أيضا ، فيما يبدو ، مضيف مينون في أثينا والذى سيكون المحرك لاتهام سقراط ومحاكمته • ويبدو من السياق أنه حضر لتوه الى حيث كان سقراط ومينون يتحاوران (١٧) ، ويقول سقراط انه من الطبيعى أن يشركا في حديثهما ، ليس فقط لأنه ابن لأب ثرى ماهر ، بل وكذلك لزاياده في أعين أهل المدينة ، أى الأثينيين الذين رغبوه ربما لكل هذا وغيره الى أرفع المناصب السياسية •

يلقى سقراط عليه بالسؤال الذى توقفت عنده المناقشة : هل الفضيلة معلمون يعلمونها ؟ ولكنه لا يدعه يجيبه على الفور ، بل يحدد له أولا نموذجا للإجابة كما سبق وفعل مع مينون من قبل (٧٤ ب

---

(١٧) يقول سقراط : « ها هو قد جاء الآن أنيتوس ، وفي اللحظة المناسبة ، ليجلس الى جوارنا • فلنشركه في بحثنا » (٨٩ هـ) •

« م ٣ - في الفضيلة »

وما بعدها) • ذلك أننا اذا كنا نريد أن نجعل من مينون طبييا فاننا سنرسله الى الأطباء وهكذا الى غيرهم من المتخصصين • ما معنى هذا ؟ معناه (٩٠ د) أننا سنرسله الى من يعلنون علنا أنهم متخصصون في هذا الفن أو ذاك والذين ينالون أجورهم عن تعليمهم لمن يأتى لأخذ دروسهم • فأين هم معلمو الفضيلة ؟ أليسوا هم أولئك الذين يعلنون بصوت عال أنهم أساتذة ذلك الفن والذين عن ذلك ينالون الأجر ؟ وكان سقراط يقصد السفسطائيين • ففتور ثائرة أنيتوس على هؤلاء القوم الذين يرى فيهم مصدر الفساد الذى يصيب المدن اليونانية (١٨) ويعلن أنه لا شأن له بهم • ويظهر سقراط استغرابا (مصطنعا كما سنرى في القسم المخصص للحديث عن السفسطائيين في هذه المحاوره) أمام هذا الاتهام : فهن هم يفسدون من يتحل بهم ويأخذون مع هذا عن ذلك اجرا يرتفع أحيانا أعظم ارتفاع كما هو الحال مع بروتاجوراس ؟ وهل لم ينتبه أحد من اليونان الى انفسادهم هذا طيلة عشرات السنين التى ظلوا خلالها ينتقلون من مدينة الى أخرى ، والتى ظلوا يعتبرون خلالها أكثر أهل اليونان علما ومعرفه ؟ (٩١ ج — ٩٢ أ) • ولكن الأغرب فى رأى سقراط (٩٣ ب — ج) أن أنيتوس يطلق حكمه ذاك على السفسطائيين بينما يعلن فى نفس الوقت أنه لم يلتق بأحد منهم ولا يريد أن يرى منهم أحدا •

وعلى أية حال ، فما دام أنيتوس لا يرى أن السفسطائيين معلمون للفضيلة ، فليقل لنا من هم المعلمون الآخرون (٩٢ ج — د) • ولكنه يرفض الاجابة أولا ، ثم يقول بعد ذلك ان كل الفضلاء من أهل أثينا هم معلمون للفضيلة ، وسيجعلون فاضلا أى شخص يرضى بأن

---

(١٨) تارن موقنا مشابها فى مسرحية « السحب » للشاعر الكوميدى ارستوفانيز .

ينصت إليهم (٩٢ هـ) (١٩) • ولكن كيف صار هؤلاء أنفسهم فضلاء ؟ يقول أنيتوس انهم تعلموا الفضيلة من أسلافهم في الأجيال السابقة وهكذا تنتقل الفضيلة من جيل الى جيل في أثينا ، هذا الا اذا كان سقراط لا يعتقد أن أثينا أنجبت رجالا فضلاء عبر تاريخها . (٩٣ هـ) •

ويلتقط سقراط الكرة ليركز حديثه مع أنيتوس حول هذا الموضوع : هل صحيح أن رجال أثينا الفضلاء علموا غيرهم الفضيلة (٢٠) ؟ وهو يحدد من يقصدهم بوجه أخص : أولئك هم رجال السياسة النبهاء الذين نالوا لأنفسهم ولأثينا أعظم الأمجاد ، فهل كان هؤلاء معلمين للفضيلة بالفعل ؟ ويعرض سقراط (٩٣ ب — ٩٤ هـ) لعدد من كبار رجالات السياسة في أثينا ، ومن بينهم بيريكليس ، مينا كيف أنهم جعلوا أبناءهم يتعلمون هذا الضرب أو ذلك من ضروب الرياضة البدنية ، ولكنهم لم يعلموهم فضيلتهم هم أنفسهم أى المهارة السياسية ، فلم يعل نجم أحد من أبنائهم في سماء المجد السياسى • ويستخلص سقراط من هذا أن الفضيلة ليست شيئا مما يعلم (٩٤ ب) • أما أنيتوس فانه لا ينظر الى هذه النتيجة ، بل يدرك ما ينطوى عليه كلام سقراط : وهو أن ساسة أثينا كانوا عاجزين عن تعليم أبنائهم الفضيلة ، ويعتبر ذلك اساءة الى الطبقة السياسية بأسرها ، ويتوعد سقراط شرا ان هو لم يقفل فمه عن قول مثل هذا السوء (٩٤ هـ) • وهكذا ينتهى الفصل الرابع •

---

(١٩) يقول سقراط في « الدفاع » عن السفسطائيين : « ها هو حال كل واحد من هؤلاء : هو يذهب الى كل مدينة ويتنصع الشباب ، الذين في مقدورهم ، ان هم ارادوا ، مصاحبة من يشاؤون من نفس مواطنيهم مجانا ، ان يتركوا صحبة هؤلاء ، وأن يصلحوهم هم انفسهم مع اعطائهم الأجور والاعتراف لهم بالجيبيل » (١٩ هـ — ١٢٠) • وانظر أيضا ما يلى ذلك في « الدفاع » .

(٢٠) كانت محاورة « بروتاجوراس » (مثلا ٣١٩ هـ وما بعدها) قد أثارت هذه المشكلة ، كما أثارتها كذلك محاورة من اعظم محاورات الشباب ، بل محاورات افلاطون كلها ، وهى محاورة « جورجياس » (٥١٥ ب وما بعدها) •

وربما كان الفصل الخامس والأخير (٩٥ أ — ١٠٠ ب) هو أهم أقسام المصاورة كلها من وجهة النظر الأخلاقية ، لأننا نعود فيه ، بعد جولة بين أرجاء نظرية المعرفة والمسائل المنهجية ، نعود الى المشكلة الأخلاقية لنجد أفلاطون يتعدى نطاق الفحص والنقد والتفنيد الذى نراه فى معظم محاورات الشباب وفى محاورتنا هذه حتى ٧٩ ج وأثناء الحديث مع أنيتوس ، ليقدم نظرية ايجابية تفسر ظاهرة الفضيلة ، وهى نظرية الدوكسا الصائبة ، أى الظن أو الرأى الأخلاقى الصائب .

ويبدأ هذا الفصل (٩٥ أ) بعودة الحديث مع مينون ، ويشير سقراط من جديد أهم مسألتين أثارهما مع أنيتوس ، وهما : هل الفضلاء وعلى رأسهم الساسة قادرون على تعليم الفضيلة ؟ وكذلك : هل السفسطائيون بدورهم معلمون للفضيلة ؟ وحول هذه وتلك معا يجيب مينون بأنه والناس معه أحيانا ما يجيبون بالايجاب وأحيانا ما يجيبون بالنفى ، وسرعان ما يستخلص سقراط من هذا الموقف مغزاه : فهذا التناقض ليس من علامات العلم ، لأن من شروط العلم الاتفاق بين العقول (٩٥ ب ، ٩٦ أ — ب) . وعلى أى حال فما دام لا يوجد معلمون للفضيلة معترف بهم من الجميع فانه من الواضح أنه لا يوجد كذلك متعلمون لها ، وكان قد تم الاتفاق (٨٩ د — هـ) على أن المبحث الذى ليس له لا معلمون ولا متعلمون ليس علما يتعلم ، وهكذا فان الفضيلة ليست شيئا مما يمكن تعلمه (٩٦ ب — ج) .

ورغم أن هذه النتيجة تنتج عن المقدمات التى بدأنا بها ، الا أنه يبقى علينا أن نتساءل : وهؤلاء الرجال الفضلاء الذين نراهم من حولنا ، كيف أصبحوا اذن فضلاء ؟ (٩٦ د ، هـ) . هنا يعدل سقراط من موقفه بل يغير منه تغييرا : لقد بدأ هو ومينون (٨٧ د) من مقدمة أن العلم وحده هو القائد الذى يقود الناس الى فعل الصواب ، ولكن ربما لم يكونا محققين فى ذلك وربما لم يكن العلم وحده هو القادر على ذلك (٩٦ هـ ، ٩٧ أ) . ونعود أدرأجنا لنتسأول عن الخير ، ونجد أنه المفيد (٩٦ هـ — ٩٧ أ) ، والمفيد هو

ما يدير أمورنا ادارة صائبة حسنة (٩٧ أ) ، ولكن ما هى هذه الادارة الصائبة ؟ وماذا تعنى صفة « الصائبة » هنا على وجه الخصوص ؟ انها تعنى فى رأى سقراط الوصول الى الهدف المطلوب . وهو يعطى على ذلك مثلا سيظل شهيرا : اذا كان هناك رجل يعرف معرفة علم الطريق المؤدى الى لاريسا ، مدينة مينون ، ويقود الناس عبره ويوصلهم الى المدينة ، فان قيادته ستكون حسنة وصائبة . ولكن اذا كان هناك رجل آخر لم يكن قد ذهب بعد الى لاريسا ولم يكن يعرف الطريق اليها ولكنه حزر أو خمن أى طريق يقود اليها ، وكان حزره وتخمينه صحيحين ، فان قيادته هو الآخر ستكون قيادة صائبة ، وذلك رغم أنه لا يموز الا « ظنا » أو « رأيا » صائبا ، وليس علما . وهكذا فليس العلم وحده هو القادر على قيادة السلوك قيادة صائبة ، فالظن الصائب أو الصحيح قادر على ذلك أيضا (٩٧ ب - ج) . وهكذا فهو على قدم المساواة مع العلم فيما يخص الفائدة (٩٧ ج) .

ولكن مينون يتساءل محقا : ففيم اذن يقوم الفرق بين العلم والظن ؟ (٩٧ ج - د) هنا يقدم أفلاطون لأول مرة تفسيرا هاما للفرق بين هذين النوعين من المعرفة اللذين سيبقى التمييز بينهما أحد ثوابت الفلسفة الأفلاطونية حتى آخر محاورات أفلاطون . يقول سقراط (وهو هنا دائما المتحدث باسم أفلاطون) ، مشيرا الى القسم الذى عرض فيه لنظرية التذكر ، ان الآراء التى لدينا اذا هى قيدت بمعرفة العلل والأسباب ، وذلك بوسيلة الحجة العقلية ، أصبحت علوما وثبتت . أما بغير هذا فانها ستكون كتماثيل النحات الأسطورى الشهير دايدالوس التى يقال انها ان لم تقيد تحركت وهربت ، أما اذا هى ربطت فان قيمتها تصير عظيمة . وهكذا الظن أو الرأى الصائب : اذا دخل نفوسنا ، فقد يبقى فيها وقتا ولكن ليس طويلا ، فلا تكون له قيمة كبيرة ، ولكنا اذا نحن قيدناه وعقلناه بالحجج العقلية التى تربطه بالأسباب والعلل ثبت وصار عظيم القيمة (٩٧ هـ - ٩٨ أ) .

بعد عرض هذه النظرة الهامة ، وبعد التأكيد على أن الظن الصائب ليس أقل فائدة من العلم من وجهة نظر نجاح السلوك (٩٨ ب - ج) ، وعلى أن نجاح السلوك أى الفضيلة لا ينتج هكذا عن هبة من الطبيعة (٩٨ ج - د) ، يلخص سقراط أهم خطوات البحث (٩٨ د - ٩٩ ب) ، لينتهى الى أن الفضيلة التى قد نجدها عند بعض رجال السياسة لم تأت بهم عن علم بل عن ظن صائب ، وهم فى هذا يشبهون الكهنة والمتنبئين الذين كثيرا ما يقولون الحقيقة دون أن يدروا أو يعرفوا ما يقولون (٩٩ ب - ج) ، وهكذا فإن فضيلة هؤلاء الساسة نفحة من الآلهة تملكهم وقادتهم سواء السبيل الى النجاح والمجد (٩٩ د ، هـ) ، وليس للعلم دخل فى شأنهم ، وهذا هو ما يفسر نجاحهم من جهة وقشلهم فى نقل فضيلتهم الى أبنائهم من جهة أخرى (١٠٠ أ) .

اذن ، ليست الفضيلة التى نشاهدها عند ساسة العصر نتاجا للعلم ، وهى لهذا لا تعلم ، بل هى نعمة من الآلهة . ولكننا لن نصل الى معرفة يقينية بشأن خصائص الفضيلة الا اذا عرفنا أولا ما هى الفضيلة فى ذاتها أى جوهرها وطبيعتها ، وبهذا يترك أفلاطون الباب مفتوحا أمام نظريته هو (٢١) فى الفضيلة الحقيقية ، التى ستقوم على العلم والتى سيمكن أن تعلم ، فالفضيلة التى رفض لها أن تكون علما وذلك على أنها ليست موضوعا للتعلم انما هى الفضيلة التقليدية عند أهل العصر .

الساسة والسفسطائيون :

ونريد الآن أن نعالج بشئ من التعميق مكان كل من هاتين الطائفتين فى المحاور ، وهما كما نعلم الطائفتان اللتان ينصب عليهما هجوم سقراط حين ينكر وجود معلمين للفضيلة . ونبدأ بالساسة . والحق أن من أهم ما نريد التأكيد عليه حتى يحسن القارئ فهم

---

(٢١) أهم محاوره يرجع اليها فى هذا الصدد هى محاوره « الجمهورية » ، وخاصة فى كتابها الثالث والرابع .

مغزى المحاوره هو أن الفضيلة المقصودة طوال الحوار بين سقراط ومينون وبين سقراط وأنييتوس إنما هي الفضيلة السياسية أى حسن الأداء فى الميدان السياسى • ولنتتبع فى دقة دلائل الحوار على ذلك • ولا شك أن السؤال الموضوع فى السطور الأولى من المحاوره (٧٠ أ) لا يستخدم الا اسم الفضيلة ولا يحدد المقصود ، ولكن سرعان ما يظهر ذلك من أول تعريف لفضيلة الرجل عند مينون : ان فضيلة الرجل هي القدرة على تصريف أمور المدينة على أن يستفيد من ادارته تلك أصدقائه ويضر أعداؤه (٧١ هـ) ، ويتأكد هذا التعريف السياسى فى ٧٣ أ ، وان كان سقراط يضيف اليه فى هذا النص شرط « العدل » ، ولكن أليست العدالة قلب السياسة ؟ وهو يزداد تأكيداً حين يعدل مينون (٧٣ ج) من تعريفه فلا يأتى الا بتعريف سياسى أيضاً : فالفضيلة تصبح القدرة على قيادة الرجال ، ونستطيع أن نترجم كذلك الفعل المستخدم هنا فى المصدر (arkhein) « بسياسة الرجال » (من ساس ، يسوس ، أى يقود) • وقد نجد أن الإشارة الى السياسة أقل ظهوراً فى تعريف مينون الجديد فى ٧٧ ب ، ولكنها لا تزال قائمة فيه مع ذلك : فالفضيلة هنا تصبح الرغبة فى الأشياء الجميلة (أى الطيبة) والقدرة على الحصول عليها ، ولا يمكن أن يكون للشطر الثانى من التعريف فى ذهن اليونانى من عصر سقراط الا مضموناً سياسياً (جزئياً على الأقل) •

ومن أعظم البراهين على أن الفضيلة المقصودة إنما هي الفضيلة السياسية ظهور أنيتوس • فسقراط يقدمه بينما كان يتساءل (٨٩ هـ) : هل يمكن تعليم الفضيلة ؟ ويقول انه طالما بحث فى أمر ذلك وطالما تباحث مع الآخرين فيه ، وخاصة مع « أهل الخبرة » ، وهنا يوجه الحديث الى أنيتوس • والحق أن القارئ الفاحص لنص ٨٩ هـ - ٩٠ ب يدرك أن سقراط يدعو أنيتوس ليدلى برأيه لأنه من أهل السياسة ، وهم من يجب أن يبحث المرء معهم هذا الموضوع (٩٠ ب) ، أى لأنهم أهل الخبرة • وانظر كيف يقدم سقراط المسألة الى أنيتوس :

ان مبنون شغوف بأن يحصل على تلك المهارة أو المعرفة أو الحكمة (sophia) وتلك الفضيلة التي بها « يدير الأشخاص منازلهم ودولهم فيحسنون ادارتها » ، والتي بها يعرفون كيف يستقبلون مواطنيهم أو الغرباء وكيف يبعدونهم (٩١ أ) . هذا هو نوع الفضيلة المطلوبة (٩٢ د) ، وواضح أنها الفضيلة السياسية في قسم من أهم أقسامها (« منازلهم » في النص المثبت تشير الى قسم الحياة الخاصة ، و « دولهم » الى قسم الحياة العامة أى المدنية أى السياسة) .
وحيثما يأتى وقت تحديد المرشحين للتعليم الفضيلة نجد على رأس القائمة ، في رأى أثينوس ، « الفضلاء » (٩٢ هـ) من أهل أثينا ، ومن المهم ذى المغزى أن سقراط يفهم من هذا اللفظ على الفور « رجال السياسة الفضلاء » (٩٣ أ) ، ويأخذ في بحث ان كان هذا أو ذاك من عظماء (أى « فضلاء ») الساسة الأثينيين « معلما للفضيلة » (٩٣ هـ ، ٩٤ د) . وأى دليل على أن الفضيلة المقصودة هى الفضيلة السياسية أعظم من قول سقراط بعد عرضه لنظرية الدوكسا الصائبة : « ليس بالعلم وحده يكون هناك رجال فضلاء ومفيدون لمنهم » هذا اذا كان هناك من هو كذلك ، بل بالظن الصحيح كذلك » (٩٨ ج) ؟ وليس على القارئ بعد ذلك الا أن يعود الى المصفتين الأخيرتين من المحاورة ، وخاصة الى ٩٩ ب ، ج ، د ، ليرى أن « الفضلاء » المقصودين انما هم رجال السياسة ، وأن الفضيلة المقصودة انما هى بالتالى الفضيلة السياسية .

والآن : ماذا يأخذ سقراط على رجال السياسة التقليديين ؟
في عبارة واحدة : هو يأخذ عليهم أنهم غير متخصصين . كيف ذلك ؟
يجب أولا أن نلاحظ أن أفلاطون يبنى على هذا المبدأ السقراطى الأكبر : أن الفضيلة معرفة ، وهو في محاورات الشباب ييسدو وكأنه يفترض ، ضمنا أحيانا وصراحة أحيانا أخرى ، أن كلاً من جوارح حياتنا

يمكن أن تكون ميادين للسلوك المتخصص (٣) ، ونقصد بهذا السلوك المقائم على المعرفة المتخصصة أى على « الفن » كترجمة للكلمة « Tekne » التي أتت منها كلمتا (Technologie, Technology) وغيرهما (٣) . وهكذا كان يريد أفلاطون مع السياسة ، وهكذا هو فاعل معها فى محاوره « الجمهورية » . ولكن لنبق مع « مينون » ، لنرى أنه يضع جنبا الى جنب التخصص فى الطب والتخصص فى الفضيلة السياسية (٩٠ ب ، ٩١ أ) . ولكن للطب متخصصون هم الأطباء وعلامة تخصصهم أنهم قادرون على نقل علمهم الى من يتلمذ على أيديهم ، وقد رأينا من عرضنا لخطوات الحوار أن سقراط يثبت أن الساسة التقليديين لم يكونوا قادرين على نقل « فضيلتهم » حتى الى أبنائهم وبهذا يسقط عنهم ادعاء التخصص والعلم .

وقد يكون هذا صحيحا من حيث « الحق » ، ولكننا من حيث « الواقع » نجد ساسة نستطيع أن نسميهم بالفضلاء ، وسقراط لا ينكر وجودهم (٩٣ أ) ، وهكذا كان لزاما على أفلاطون أن يقدم نظرية الدوكسا الصائبة لتفسير نجاحهم . ولكن الحق أن هذا التفسير يضعهم أسوأ موضع : مع الشعراء والتنبيين الذين لا يفقهون ما يقولون . وهكذا يصبح الاصطدام بين الفيلسوف ورجل السياسة حتميا ، وهو ما يحدث باعدام سقراط . ولا يمكن أن يكون اظهار أفلاطون لأنييتوس فى محاورتنا هذه مصادفة ، ولا بد أنه على صلة بجهود أفلاطون للدفاع عن ذكرى سقراط . واذا تذكرنا أن أهم متهمى سقراط كان أنيتوس هذا ومليتيوس ، بينما كان للثالث وهو

---

(٢٢) نستطيع ان نجعل برهاننا على ذلك فى شتى محاورات الشباب . انظر مثلا محاوره « هيباس الصغرى » ، و « بروتاجوراس » ، ٣٥٧ ب وما بعدها ، « جورجياس » ، ٥٠٣ د - هـ ، ٥٠٩ د وما بعدها ، ٥١٧ د وما بعدها .

(٢٣) يستخدم البعض اليوم مقابلا عربيا لهاتين الكلمتين هو « تقنية » ، وهى كلمة ذات وقع غريب ، ويمكن ان تقبل شرط ان نتذكر ان « اتقن » بمعنى « أحكم الصنع » ، و « التقن » هو الرجل المتقن الحاذق .

لوكون دور ثانوى (٢٤) ، وأن أفلاطون يجعل سقراط يتحاور مع مليتوس في « الدفاع » ، فانه يظهر لنا أنه ربما أراد اظهار أنيتوس هو الآخر وهو يتحاور مع سقراط . إلى أى هدف ؟ وربما كان ذلك لاطهار ضيق أفق أنيتوس ، وربما كان للسخرية منه ، ولكننا نميل أكثر الى هذا الاختراض : أن الحديث بين الاثنين هنا انما هو رسم حى لما كان يقوله سقراط في « الدفاع » (٢٢ أ وما بعدها) عن مقابلاته مع رجال انسياسة التى كانت تنتهى بحقدهم عليه وهذا نفسه هو ما يحدث هنا : فأنييتوس ينهى حوارهم مع سقراط (٩٤ هـ — ٩٥ أ) مهددا متوعدا ، وتعلم من التاريخ أنه نفذ الوعيد بتقديمه سقراط الى المحاكمة •

ونأتى الآن الى السفسطائيين • ومما هو مدعاة للانتباه ، وقد يكون مدعاة للتعجب أيضا عند النظرة الأولى ، أن سقراط يهاجم السفسطائيين وأهل السياسة معا ، ولكنه في نفس الوقت يبدو أحيانا وكأنه يكيل لهؤلاء ولأولئك المديح • فهو يبدو وكأنه يمتدح أنيتوس في ٨٩ هـ — ٩٠ ب ، وهو في حديثه معه يبدو وكأنه يدافع عن السفسطائيين (٩١ ج — ٩٢ أ) • فأين الحقيقة في كل هذا ؟

لنقل أولا عن مديح أنيتوس على لسان سقراط أنه لا يمكن الا أن يكون سخرية ، أو هو على أى الأحوال انعكاس لصورته عند العامة ، الذين رفعوه الى أعلى المناصب ، هذا ونعلم أن سقراط ينفخ دائما من غرور المتحدثين معه ، وقد أشرنا الى ذلك من قبل •

وماذا عن الدفاع عن السفسطائيين ؟ الحق أن المدقق في النص المذكور لن يعتبره بعد التأمل دفاعا • ان سقراط كان قد تحدث عن التعلم على أيدي الأطباء أو صنّاع الأحذية (٩٠ ج) أو العازفين على الناي (٩٠ د) ، ويسأل أنيتوس ان كان يوافق على أنه من الحكمة عندما نريد أن يتعلم شخص حرفة ما أن نرسله الى من يعلن تخصصه في هذا « الفن » ويأخذ عن ذلك الأجر ، ويكرر سؤاله : ألن نرسله

---

(٢٤) راجع « الدفاع » ، ١٨ ب ، ٢٩ د ، ٣٦ ١ — ب .

على هذا الاعتبار ؟ فيوافق أنيتوس (٩٠ د) * فلما يأتي سقراط الى مسألة الفضيلة ، فإنه لن يفعل شيئاً غير تطبيق المعيارين اللذين ارتضاهما أنيتوس نفسه ، وبهذا يكون من يجب أن نتوجه اليهم بحسب ما اتفق عليه ، هم السفسطائيون (٩١ ب) ، ولكن أنيتوس يفور ويثور عند سماع هذا الاسم ، ويعلن أنه يتمنى ألا يتصل بهم أحد ممن يهمه أمرهم ، لأنهم كالتاعون أو أكثر افسادا (٩١ ج) * وهكذا فإن أنيتوس غير متسق مع نفسه أولا ، وهو لا يرد بالرد الواجب ثانيا : فقد كان يجب عليه أن يدلل على أنه ليست للسفسطائيين صفة المتخصصين حقيقة (وهذا هو ما يفعله أفلاطون نفسه في محاوره « بروتاجوراس ») (٢٥) ، وهو ثالثا يحمل السفسطائيين أكثر مما يجب تحميلهم : وهو مسئولي الفساد الأخلاقي والسياسي في المدينة اليونانية ، وهذه النقطة هي التي يتلقفها سقراط ليبدو وكأنه يدافع عن السفسطائيين ولكنه في الواقع انما يلقى بالمسئولية عن الفساد على المدينة بأكملها وعلى الطبقة السياسية بوجه أخص : فلو كان صحيحا أن السفسطائيين مفسدون ، فكيف يتركون هكذا بلا ضابط ؟ بل ان كبيرهم بروتاجوراس استمر في مزاوله مهنة السفسطائي أربعين عاما ، وقد نال من الأجر ما يفوق ماغاز به أعظم النحاتين في ذلك العصر ، فيدياس (٣) ، وأليس من الغريب أن يكون هناك افساد من جانبهم ولا ينتبه أحد الى ذلك طوال هذه الفترة ؟ وهل يريد أنيتوس أن يقول ان هؤلاء الذين يعتبرون أعلم أهل العصر يأخذون أجورهم عن افسادهم المقصود للشباب ؟ أم أنهم يفسدونه على غير علم منهم ؟ ثم يهاجم سقراط (٩٢ ب) أنيتوس من زاوية أخرى : فهو يلقى باللوم على السفسطائيين بينما هو لا يعرفهم ويعلن أنه لم يقابل أحدا منهم ، وهذا في الواقع نقد « بعدم التخصص » لالقاء حكم مثل

(٢٥) انظر فيها مثلا : ٣١١ ب وما بعدها ، ٣١٩ ا وما بعدها ،

٣٦١ ا وما بعدها .

(٢٦) . انظر في النص ٩١ د .

حكمه ذاك ، فكما قال سقراط منذ بداية الحوار مع مينون : لا يمكن أن نعرف صفة شيء قبل معرفة طبيعته (٢٧) .

نرى إذن أن ما قد يبدو وكأنه دفاع عن السفسطائيين ما هو في الواقع إلا هجوم على أنيتوس وعلى رجال السياسة ، وهو ما يعترف به أنيتوس نفسه (٩٢ أ - ب) . والحق أن المتأمل في تعريف سقراط للسفسطائيين (٩١ أ - ب) لا يجد فيه أى مديح لهم ، وإنما هو نقل لادعائهم تعليم الفضيلة وإشارة الى واقع هو نيلهم الأجر عن ذلك . بل ان المتأمل فيما سيقال بعد صفحات قليلة (في ٩٥ ب - ج) يجد أن سقراط ومينون معا يتشككون في أن يكون السفسطائيون معلمين عن حق للفضيلة ، أى أن تتوفر فيهم شروط التخصص في هذا العلم : ذلك أنه ليس هناك اتفاق عام بين الناس جميعا على ذلك .

ورغم أن محاوره « مينون » لا تعج بالسفسطائيين كما كان الحال مع « بروتاجوراس » (٢٨) ، إلا أنها تمثل بذكرهم بعض الشيء . وهو يشكلون في الواقع الخلفية التي يستند اليها علم مينون ، وهو ما ينطبق أعظم انطباق على جورجياس على الأخص . فجورجياس هو الذى علم أهل تساليا (٧٠ ب) ، وهو أستاذ مينون (٧١ ج - د) ، ويعود ذكره باعتباره هذا أكثر من مرة (٧٣ ج ، ٧٦ ج ، ٩٦ د) . وهكذا فإذا كان الحديث في « بروتاجوراس » يدور مع السفسطائي الشهير نفسه الذى سميت باسمه المحاوره ، فإنه يدور هنا مع تلميذ لأحد السفسطائيين ، وهذا مما يجعل المحاورتين على صلة ما . بل ان هناك فيما يبدو إشارة ، وأن تكن غير صريحة ، الى محاوره « بروتاجوراس » : فكيف يمكن أن نفسر قول مينون انه يعجب

(٢٧) ٧١ ب .

(٢٨) يحضر الحوار بين سقراط وبروتاجوراس في تلك المحاوره هيباس وبروديقوس ، بل ويشتركان فيه . والثلاثة ، مخسانا اليهم جورجياس ، هم اعظم « الجيل الاول » من السفسطائيين .

! جورجياس أیما اعجاب لأنه لم یكن یعد آحدا أنه سیمیر فاضلا على یدیه ، انما كان كل الذی یدیه ویعلنه ، لیس أنه معلم للفضیلة ، بل أنه معلم للخطابة (وهی المهاره فی الكلام) ، الا بأنه مقارنة ضمینیة بین جورجیاس وبروتاجوراس الذی نراه فی الماورة الأخری یعلن أنه معلم للفضیلة (٣٩) ؟ ومما یؤكد احتمال أن تكون هذه الاشارة حاملة لمقارنة بین الاثنین أنه كان بینهما فیما یدو نوع من المنافسة ، وأن قصب السبق قد ذهب الى بروتاجوراس . وعلى أية حال فانه لذو مغزی عظیم أن تظهر فی «مینون» اشارة الى شخص بروتاجوراس مطولة وتحمل ما یدو وكأنه المدیح والدفاع (٩١ د — ٩٢ أ) ، ولعل هذا أن یكون ضربا من الموازنة بین الاثنین . ونشیر أخیرا الى وجود اشارتین فی محاورتنا الى السفسطائی الثالث الذی ربما كان یلی جورجیاس فی المكانة ، ألا وهو برودیقوس (٥٧٥ ، ٩٦ د) ، وفی الاشارة الأخيرة عود الى ما كان سقراط قد أشار الیه فی « بروتاجوراس » (٣٤١ أ) عن تلمذته على أیدى برودیقوس . وهكذا ندرك وجود صلات ما بین المحاورتین ، ونرى أن حضور السفسطائیین فی « مینون » قوی وان یکن مستورا بعض الشئ .

الفضیلة والتربیة ونظریة الدوكسا الصائبة :

رأینا اذن أن مشكلة الفضیلة فی محاورتنا تجری بین قطبین : الساسة التقلیدیون والسفسطائیون ، ومن یقول السفسطائیین یقول التربیة . أما عن الساسة التقلیدیین فان أفلاطون بعد أن یرفض تخصصهم فی الفضیلة ویرفض تأهلهم لتعلیمها یجد أنه یبقی علیه ان یقدم تفسیرا لنجاحهم السیاسی ، « أى » لفضیلتهم » ، وهو ما یفعل فی نظریة الدوكسا (أى الرأى أو الظن) الصائبة أو المستقیمة أو الصحیحة .

وقد سبق أن ألعنا الى أن معالجة أفلاطون لمشكلة

الفضيلة في محاورتنا هذه يمكن أن تعتبر تنويجا وتلخيصا لجهد في هذا الميدان كما ظهر خلال مختلف محاورات الشباب (٣٠) • وتتميز معالجة هذه المشكلة هنا بأنها تشير الى أطرافها الثلاثة الرئيسية : طبيعة الفضيلة ، اماكن تعلمها ، ووجدتها أو تعيندها • والطرفان الأولان واضح مكانهما في المحاور ، ولكن الثالث له مكانه هو الآخر فيها وذلك خلال الحديث بين سقراط ومينون فيما أسميناه « بالفصل الأول » من خطوات الحوار • ثم هي تتميز بعد ذلك بأنها تؤكد من جديد ، بعد « بروتاجوراس » (٣٢٩ ب وما بعدها ، و ٣٤٨ د وما بعدها) ، ان المسألة ذات الأولوية المنطقية يجب أن تكون مسألة طبيعة الفضيلة (٧٩ ب — ج ، ١٠٠ ب) ، ومن هذه الزاوية تتشابه نهاية « مينون » ونهاية « بروتاجوراس » (٣١) • ومن الايجابيات التي تخرج بها محاورتنا الحالية تأكيدها على أن الفضيلة ليست من الطبيعة بل هي شيء يكتسب (٩٨ ج — د ، ٨٧ ح وما بعدها ، ولكن قارن ٨٩ د وما بعدها) ، وتأكيدها ليس فقط على أهمية المعرفة في الفضيلة (٨٧ ب وما بعدها) بل وكذلك على أهمية العقل (٨٨ ج — د ، ٨٩ أ) ، وهذا يشكل تقدما واضحا على « بروتاجوراس » التي لا تتحدث الا عن المعرفة كجوهر للفضيلة (٣٢) ، وذلك الى جانب ابرازها لدور العدل بصفة

---

(٣٠) معظم محاورات الشباب تتناول بالدراسة « فضيلة » معينة بالبحث : الصدق في « هيباس الصغرى » ، الواجب في « أفريطون » ، الحكمة في « خارميدس » ، الشجاعة في « لافيس » ، الصداقة في « ليزيس » ، التقوى في « أوطيفرون » ، وبعضها يتناول المشكلة بدراسة عامة ، « بروتاجوراس » و « مينون » ، وكذلك « جورجياس » باعتبار ما .

(٣١) يقول سقراط في نهاية « بروتاجوراس » : « أود بعد هذه المناقشات أن نأتي الى مناقشة طبيعة الفضيلة ما هي ، وأن نعود الى فحص ان كان يمكن تعليمها أم كانت غير ممكنة التعليم » (٣٦١ د) . قارن هنا في « مينون » ، ٧١ ب : ٨٦ د ، ١٠٠ ب .

(٣٢) « بروتاجوراس » ، ٣٥٢ ب وما بعدها ، ٣٦٠ ب وما بعدها .

خاصة (٣٣) ، وبيابها أن مشكلة الفضيلة هي من أحد جوانبها الرئيسية مشكلة تربوية (٣٤) .

وإذا نحن نظرنا الآن الى المحاور من عل لوجدنا أنه يسودها توتر خفي ، وان كان يظهر على السطح أحيانا ، بين الأخلاق التقليدية كما يمثلها مينون وأنيتوس وغيرهما من السياسيين ، والأخلاق الفلسفية (أى القائمة على الفلسفة) التى يمثلها سقراط . ونجد أفضل وضع للأخلاق التقليدية فى موقف مينون وفى تعريف سقراط بأنيتوس . فمينون (٧٨ ج) يعتبر أن الخير الوحيد هو ما يتمثل فى امتلاك الذهب والفضة والوصول الى مناصب الشرف فى الدولة (تارن « الدفاع » ، ٢٩ د - ه) ، وهو ما سبق أن ألح اليه حين عرف الفضيلة بأنها حسن ادارة شئون المدينة وإفادة الأصدقاء والحق الضرر بالأعداء وتفادى الضرر للشخص نفسه صاحب هذه الفضيلة (٧١ ه) . ونجد بعض هذه العناصر فى تعريف سقراط بأنيتوس وبأبيه اللذين يبدوان من كلام سقراط وكأنما كانا نموذجين « للرجل الفاضل » فى نظر الرأى العام : فوالد أنيتوس ، السياسى المرموق ، رجل ماهر (sophos) ، ومظهر هذه المهارة أنه جمع بجهده ثروة طائلة ، كذلك فانه يمثل الأخلاق الاجتماعية التى توصى بالبرقة وحسن المعاملة . وما من شك أن محاورتنا لا تعرض بالتفصيل للأخلاق الفلسفية ، ولكن نقدها للأخلاق التقليدية (وهذا هو فى نهاية الأمر الموضوع الحقيقى لمحاورة « مينون ») يجعلنا نتشوف بعض ملامح الأخلاق الجديدة التى يدعو اليها سقراط وأفلاطون . ولنرجع مثلا الى نص ٧٨ ج الذى يعلن فيه مينون أن الخير الوحيد هو الثروة والمجد لنجد أن سقراط (٧٨ د) سرعان ما ينبهه الى وجوب اضافة

(٣٣) « بروتاجوراس » ، ٣٣٠ ب وما بعدها .

(٣٤) انظر مجل « بروتاجوراس » ، وخاصة ٣١٦ ب - ج .

وما بعدها ونهاية الحوار ، ٣٦٠ ه وما بعدها .

« العدل » ، بحيث أن الثروة ذاتها تصبح بعد ذلك أمرا محايدا؛
 ويصير الجورمى فى الفضيلة هو العدل والحكمة (٧٨ هـ - ٧٩ أ) *
 ونعود الى موقف مشابه فى ٨٧ هـ وما بعدها حين يتساءل سقراط
 عن الخير والمفيد وحين نجده يضيف الى خيرات مثل الصحة والقوة
 والمال ، وهى خيرات للجسد ، خيرات أخرى للنفس ، وهو يلخصها
 فى كلمة واحدة : « العقل » (٨٨ ج) * وهكذا نضع أيدينا من
 خلال نقد الأخلاق التقليدية على أهم عناصر الخير فى رأى سقراط
 وأفلاطون : العدل ، النفس ، العقل ، وهذه نفسها أهم عناصر
 النظرية الأخلاقية الأفلاطونية التى ستعرضها كبرى محاورات
 النضوج : « الجمهورية » *

ويجب أن ننتبه الى أن مشكلة الفضيلة انما هى فى الواقع ،
 وعلى وجه أعم ، مشكلة السلوك فى حسنه أو فساده (أنظر مثلا
 ٩٧ ج ١ : orthôs prattein) * وقد رأينا سقراط وهو
 ينفى عن رجال السياسة القدرة على التعليم ، وبهذا لا يكون
 لديهم العلم بالفضيلة ، ورغم هذا فإنه يعترف بأن بعضهم كان «فاضلا»
 أى أن سلوكه كان حسنا ، أى كان مفيدا للدولة ، أى كان ناجحا (أنظر
 ٩٦ د ، ٩٧ ج ، ٩٩ ب ، د) ، فمن أين أتت فضيلتهم هذه بينما
 ليس لديهم « العلم » ؟ هنا يجد أفلاطون نفسه مجبرا على تفسير
 ظاهرة النجاح السياسى لبعض القادة الإثنيين ، وهكذا تظهر نظرية
 « الرأى الصائب » أو « الدوكسا الصائبة » * ومجمل هذه النظرية
 أن العلم ليس هو وحده القادر على توجيه سلوكنا وجهة حسنة
 أى مفيدة أى ناجحة ، بل هناك كذلك الرأى الصائب الذى يهبط عليك
 دون علم ودون أن تدري من أين أتى ولا كيف ، الا أنه مع ذلك قادر
 على توجيه سلوكنا على نحو حسن مفيد ناجح كالعلم تماما * فلا فرق
 إذن بين الدوكسا (الرأى أو الظن) حينما تكون صائبة وبين ال-
 epistêmê (العلم) من حيث النتائج العملية انما الفرق بينهما
 هو فى الثبات : فالرأى الصادق يأتى ويروح ، فلا رابط له ، أما العلم

فتأبث * والسبب في ذلك أن العلم مقيد بالمعرفة البرهانية للعالم والأسباب ، أما الرأي الصائب (أو الصادق أو الصحيح أو المستقيم) فليس مقيدا بشيء كهذا ، ومن هنا افتقاره الى الثبات * وبعبارة أخرى اصطلاحية : العلم له اليقين والرأي الصائب ليس الا ظنا صدق *

ونلاحظ على هذه النظرية الملاحظات التالية :

١ — انها نظرية في تفسير الواقع المشاهد في عصر سقراط وأفلاطون ، وليست نظرية في القيم ، أى فيما يجب أن يكون ، لأن ما يجب أن يكون هو أن تكون الفضيلة معرفة ، وأن يكون العقل هو الموجه للسلوك *

٢ — بهذه النظرية يرمى أفلاطون بأهل السياسة في عصره الى معسكر الشعراء ومطلقى النبؤات من الكهنة ، ويميز هؤلاء غيابهم عن وعيهم * فالساسة الناجحون (٩٩ ج — د) انما هم كذلك بفضل نعمة الهية تهديهم في أقوالهم بدون أن يدبروا أو يعرفوا ما هم قائلون (قارن « الدفاع » ، ٢٢ ب — ج) *

٣ — يمكن أن نرى تمهيدا لهذه النظرية في نص ٨٧ د : « اذا كان هناك نوع من الخير وكان منفصلا تماما عن العلم ، عند ذلك قد يحدث ألا تكون الفضيلة نوعا من العلم » * ان ن الإشارة التالية له الى أن الخير مفيد (٨٧ هـ) : ونعرف أن أهم ما في الرأي الصائب هو أنه مفيد *

٤ — ينبغي أن ننتبه الى أن « اندوكسا الصائبة » نعمة من الآلهة (٩٩ د ، هـ في النهاية) ، ولكنها ليست شيئا بالطبيعة (٩٨ ج — د) ولا هي تأتي بالمصادفة (٩٩ أ ، و قارن ٧٠ : ٨٦ ج — د) *

٥ — في الفضيلة (٤ م)

٥ - أخيراً فإن أفلاطون يستخدم نفس اصطلاح « الدوكسا » (doxa) هنا وفي قسم الحديث مع العبد الصغير بشأن نظرية التذكر (٨٥ ب - د) ، ولكن الدوكسا المقصودة هنا أخلاقية وتعنى الحكم الأخلاقى ، أما فى نظرية التذكر فتعنى « الفكرة » (الا أننا يجب أن نشير الى أن أفلاطون يشير أثناء حديثه عن الدوكسا الأخلاقية فى ٩٧ هـ - ٩٨ أ الى نظرية التذكر) •

المنهج ونظرية المعرفة :

إذا كانت « مينون » فى حديثها عن مشكلة الفضلية بأطرافها المختلفة تتجه الى الماضى وتلخص نتاج البحوث الأفلاطونية فى محاورات الشباب ، فإنها بما تقدمه من مشاركات هامة فى المنهج الفيلسفى ونظرية المعرفة تتجه الى المستقبل وتهىء لمحاورات النضوج الأفلاطونية التى سيستمر بعضها على الاهتمام بالمنهج الفرضى أو بنظرية التذكر وما يرتبط بها من خلود النفس • وقبل الحديث عن هذه الأمور كلها فى محاورتنا نشير أولاً الى بعض ملاحظات حول طريقة الحوار ذاته • فالحق أنه إذا كان هناك منهج يستحق اسم الأفلاطونية ليطلق عليه فهو منهج الحوار ، وإذا كانت الأفلاطونية قد بقيت مدرسة لها مظاهر الحياة ، وينهل منها اليونان والرومان والحضارة الغربية ، فإن ذلك يرجع أول ما يرجع الى اختيارها للحوار شكلاً للنشاط الفيلسفى •

وكما نرى مع « بروتاجوراس » ، فإن ما يميز الحوار السقراطى الذى أخذه أفلاطون لنفسه هو أنه بين شخصين ، أو قسلاً بين نفسين أو بين عقليين ، حاضرين كل منهما أمام الآخر وكل منهما « يكشف عن نفسه » بتعبير « بروتاجوراس » (١٣٥٢) ، ويعريها أمام الآخر • ولهذا فإن أولى خطوات محاورتنا هذه طلب سقراط الى مينون أن يدع جانباً جورجياس الذى استقى علمه منه وأن يتكلم باسمه الشخصى (٧١ د) • وعادة ما ينطلق المتحاور مع سقراط ليجيب عن

سؤاله معتبرا أن الأمر سهل (« مينون » ، ٧١ هـ ، « أوطيفرون » ، ٤ هـ — ٥ هـ ، « بروتاجوراس » ، ٣٣٩ د) ، ولكنه سرعان ما يكتشف أن منهج الحوار انما هو منهج للتعمق ، وأنه يقتضى بذل الجهد انتباها الى مطالب سقراط ومراعاة للدقة وتركيزا على الجوهرى دون العرضى (أنظر مثلا ٧٥ ب ، ٧٧ أ) . وسيكتشف كذلك أن للحوار قواعد وآدابا ، وهذا بعض من هذه وتلك كما يظهر من خلال محاورتنا :

١ — من الممكن ، من حيث المبدأ ، أن يكون أى موقف صوابا ، ولكنه لا يصبح كذلك بالفعل الا بعد الفحص والاتفاق (٧٨ ب) .
٢ — يجب أن يكون البناء خلال الحوار على ما اتفق عليه الطرفان صراحة (٧٥ د ، ٧٧ ج ، ٧٩ د) .

٣ — يجب أن نضع نصب أعيننا دائما ما كان مطلوبا عند البدء (مثلا ٧٩ ج ، هـ) .

٤ — قبول قضية أو رفضها شرطه الأول هو الاتساق أو عدمه (٧٩ ب — ج) .

٥ — من المفيد كثيرا اعطاء أمثلة أى نماذج لما هو مطلوب الوصول اليه (٧٣ ب ، ٧٤ ب وما بعدها ، ٧٩ أ) .

٦ — هدف البحث الفلسفى هو العام والكلى وليس الجزئى أو الفردى (٧٩ ب ، د ، ٠٠٠) .

٧ — المنهج الفلسفى منهج عام ينطبق على كل ألوان البحث (٧٤ ب) .

٨ — من الممكن أن يعدل المتحاور من مواقفه ليكون ذلك بداية لبحث جديد (٧٨ ب ، وقارن « بروتاجوراس » ، ٣٥٩ أ — ب) .

٩ — يجب أن نجيب على الشريك فى لطف ودماثة (٧٥ د) ،

وأن نكون طيعين للمناقشة أخذا وردا (٧٥ ج) •

١٠ — ويجب على الأخص أن نجيب بالحقيقة وليس بغيرها .
(٧٥ د) لأن الحوار بحث من أجل الاتفاق وليس مشاحنة أو عراك .
من أجل الغلبة (٧٥ ج) •

ولن نفصل في موضوع قواعد الحوار وآدابه أكثر من هذا ،
لأنه حديث يطول ، ونشير فقط في النهاية الى أن القارئ سيفيد كثيرا
من مقارنة خطوات الحوار بين سقراط من جهة وكل من مينون
(حتى ٨٠ ب) والعبد الصغير وأنيطوس ، فالواقع أن حديث سقراط
مع هذين الأخيرين إنما هو نموذج مصغر للحوار ، وربما تزيد
الفائدة إذا رجع القارئ الى خطوات الحوار في محاورته
« أوطيفرون » •

ومن الدلائل الواضحة على أن « مينون » تأتى قرب نهاية فترة
الشباب وتقترب من محاورات النضوج أن منهج الحوار ، الذى أخذه
أفلاطون عن سقراط ، يتعمق بنظرية تمنحه جذورا عميقة ولا نملك
الا أن ننسبها الى أفلاطون نفسه ، وهى نظرية التذكر • فبهذه
النظرية يصبح للحوار الافلاطونى أساس فلسفى ووجودى معا :
فهو من جهة يبنى على نظرية جديدة في المعرفة ، كما يقوم من جهة
أخرى على أساس خلود النفس وعلى اتصال الطبيعة باعتبارها كلا ،
وبهذا يصبح الحوار مشاركة من الفلسفة للعودة الى المعرنة
الأصلية التى تكمن فينا ولا ينقصها للتظهر الا أن ننتميه وننتسبها (عن
مفهوم الحوار عند سقراط التاريخى نفسه ، أنظر « الدفاع » ،
٢٣ ب ، ٢٩ د — ٥ ، ٣٧ ج) • وتقول هذه النظرية أن التام
ما هو فى الواقع الا تذكر لما كانت النفس قد علمت من قبلى
ارتباطها بالبدن ، فهناك أسرار دينية نقول ان نفس الانسان لا تفنى ،
وإنما هى تنتقل من جسد الى آخر ، وخلال وجودها هذا تلم
عرفت كل شىء فى هذا العالم وفى العالم التحتى ، وهكذا فإنها من

الطبيعى أنها اذا عرفت شيئاً واحداً فستعرف (أى ستتذكر) ابتداءً منه كل شيء . ونحن نعلم أن سقراط يقدم هذه النظرية رداً على الحجة السفسطائية (٨٠ د) التى تقول بأن التعليم غير ممكن فى الواقع ، وللهروب منها يقفز سقراط من النافذة المطلة على حديقة الدين وقرب مشارف الفلسفة ، لأنه لو كان قد بقى فى حدود تلك الحجة السفسطائية لما استطاع منها غراراً . ومن الطبيعى أن الأسرار الدينية تؤخذ على علاقتها ، ومع ذلك فإن سقراط يقدم « برهاناً » عملياً تطبيقياً على صحة نظرية التذكر ، وذلك بحديثه مع عبد صغير من خدم مينون ويكتفى سقراط أثناءه بالسؤال ليظهر لمينون أن اجابات الخادم الصبى حول المسألة الهندسية موضوع الحديث انما تأتى من داخله ، فإن هذا يدل على وجود المعرفة فى النفس كاملة فيها . ويشير سقراط الى أن هذه النظرية تنطبق على كل ألوان المعرفة وليس على الرياضيات وحسب (٨٥ د - هـ) ، ولهذا فإنه يريد أن يجعل مينون « يتذكر » هو الآخر علم الفضيلة وطبيعتها (٨٦ ج) .

ولكن أفلاطون لا يبدو قابلاً لهذه النظرية كل القبول وربما يعود ذلك الى طبيعتها الدينية وبالتالي غير العقلية ، ولهذا فإنه يرى أن ميزتها الكبرى أنها تحثنا على البحث على عكس الحجة السفسطائية المشار اليها (٨٦ ب - ج) . ونفس هذا الطابع المنهجى الذين يراه أفلاطون فى تلك النظرية ذات الجذور الدينية ، يراه أيضاً فى منهج للبحث عند الرياضيين : أفلاطون يأخذ من الدين ومن العلوم الرياضية من الأفكار والمناهج ما يثرى بحثه الفلسفى . وهكذا يظهر بعد نظرية التذكر منهج البحث بالفروض منقولاً عن الرياضيين (٨٦ هـ - ٨٧ ب) . وهكذا يبتعد أفلاطون شيئاً فشيئاً عن مجالات الاهتمام السقراطية ويكون لنفسه عالمه الفلسفى الذى سنراه قائماً مكتملاً مع « غيّدون » ومع « الجمهورية » .

ومن الطريف أن هذين التجديدين ، نظرية التذكر ومنهج البحث

بالفروض ، يظهران مدى التأثير الفيثاغورى على أفلاطون فى نهاية فترة محاورات الشباب هذه وقد سبق لهذا التأثير أن ظهر على نحو ما فى محاوره « جورجياس » ، ولكنه سيعلن عن نفسه صراحة فى « فيثون » التى تفتتح محاورات النضوج ، حين نرى المتحدثين مع سقراط ينتميان بحسب الاحتمال الكبير الى الجماعة الفيثاغورية (٣٥) •

ويجب أن ننتبه الى أن نظرية التذكر هنا فى « مينون » تعرض على مرحلتين ، ونستطيع أن نقول على نحوين • أما المرحلة الأولى ، فهى التى تشير الى أقوال الكهنة والشعراء (الالهيين) حول خلود النفس ومعرفتها لكل شئ فى حياة سابقة على حياتها الأرضية ، وأن معرفتها فى هذه الحياة الدنيا ليست الا تذكرا بالتالى لما كانت قد عرفت من قبل (٨١ أ - ه) • وهذا العرض هو فى الواقع عرض لأسطورة ذات طابع دينى واضح ، وينسبها أفلاطون صراحة الى مصادر أخرى ، ويسمى بعضها بالاسم (مثلا الشاعر بنداروس) • والإغلب أن هذه الأسطورة تعود الى أصول « أورفيق » ، ومن المعروف أن الجماعة الفيثاغورية قد تداخلت مع جماعة الديانة الأورفيقية ، وظهر الطابع الأورفى على بعض جوانب الفلسفة الفيثاغورية منذ البداية ، وخاصة فى تصوراتها الأخلاقية (٣٦) •

ويمكن القول بصفة عامة ان الديانة الأورفيقية ساهمت بفكرتى « النفس » و « التطهير الأخلاقى » فى مجال الفكر الفلسفى اليونانى حتى سقراط • وتظهر هاتان الفكرتان مرتبطتين فى مقدمة عرض نظرية التذكر الذى نحن بسبيل الحديث عنه : « يقولون ان نفس الانسان خالدة ، وهى تصل فى وقت ما الى نهاية ، وهذا هو ما يسمى الموت ،

---

(٣٥) أنظر « فيثون » ، ٦١ د ، وتعليقنا ، و ص ١٥ من مقدمتنا لتلك المحاوره .

(٣٦) حول الأورفيقية راجع :

Guthrie, W. K. C., Orpheus and Greek Religion,
London, 1952 (Corrected ed).

ثم تعود الى الظهور من جديد في وقت آخر ، ولكنها لا تنفى أبدا .
ولهذا السبب فإنه واجب أن يعيش المرء خلال كل حياته على أكبر
تقوى « (٨١ ب) » . وهكذا ، فإن وجود النفس ، منفصلة ومستقلة عن
الجسد ، لا يوضع الا لتؤخذ نتيجته الأخلاقية ، ألا وهى ضرورة
الطهارة .

« ١٠١ : ١٠٢ »

ويظهر الطابع الأسطوري للعرض الأول لنظرية التذكر من ربطها
ليس فقط بنظرية دينية في الخلود ، بل وكذلك بنظرية دينية في
« التناسخ » ، وهى التى تظهر ضمنا في تعبير « ثم تعود ، أى النفس ،
الى الظهور من جديد في وقت آخر » . ويظهر هذا الطابع الأسطوري
أيضا من نص الشاعر بنداروس حول محاكمة الموتى عن « أخطائهم
القديمة » (ولاحظ هنا فكرة التطهير أيضا) ، ثم صعودهم الى
الشمس العليا ، في العام التاسع ، ثم تتشكل نفوسهم في رجال من
الصفوة . فهذه الأمور كلها يذكرها أفلاطون ، ولا يحاول ، على أى
نحو كان ، أن يبررها بأى لون من ألوان التبريرات ، فضلا عن أن
يكون ذلك ببرهان عقلى .

والمواقع أن هذا العرض الأول لنظرية التذكر يحوى قسمين :
القسم الأول (٨١ ب - ج) هو الذى يعرض مضمون الأسرار
الدينية ونص بنداروس ، وهو الذى يحمل الطابع الأسطوري بشكل
جلى ، أما القسم الثانى (٨١ ج - هـ) فإنه يعيد صياغة بعض مواقف
القسم الأول صياغة عقلية ، ويضيف اضافة جديدة ، ويستنتج بعض
النتائج .

أما الصياغة الجديدة فيها هى : « حيث أن النفس خالدة ، وأنها
تولد مرات عديدة ، وأنها قد رأت كل شيء سواء هنا أو فى هاديس
(وهو العالم الآخر) ، فإنه ليس هناك أمر لم تتعلمه » (٨١ ج) .
وأما الاضافة الجديدة فهى القول بأن كل شيء مترابط فى الطبيعة ،
وبأن معرفة شيء واحد يؤدى ، نتيجة لترابط كل شيء مع كل

الأشياء ، الى معرفة كل شيء • وأما النتائج فأنها تخص ميزات نظرية التذكر على المستوى العقلى والأخلاقي • وهنا أيضا نجد أن أفلاطون يقتصر على وضع هذه الأفكار ، ولا يحاول البرهنة عليها ، فلا استقلال النفس عن البدن مبرهن عليه ، ولا خلودها ، ولا تعدد حيواناتها ، أى التناسخ ، ولا ترابط كل الأشياء فى الطبيعة •

ويختلف الحال جزئيا فى العرض الثانى لنظرية التذكر الذى يبدأ بطلب مينون أن « يبرهن » سقراط على « أننا لا نتعلم ، وأن ما يسمى تعلمنا ليس الا تذكرنا » • وهكذا فإن هذا العرض الثانى ، الذى يأخذ شكل البرهان العملى فى الواقع ، انما يقتصر ، حسب عبارة مينون الصريحة ، على نظرية التذكر وحدها ، ولا يمتد الى نظرية النفس مع أوجهها التى أشرنا اليها •

فما هى علة هذا الاهمال ؟ لا شك أن السبب الحقيقى هو ذلك الذى يذكره أفلاطون نفسه من بعد : ألا وهو أنه ليس متأكدا كل التأكيد من صحة هذه النظريات (٨٦ ب - ج) • ولكننا قد نضيف أسبابا أخرى : منها أن المجال ليس مجال الحديث عن الخلود بعامة ، انما عن التذكر ، ومنها أيضا ، من جهة أخرى ، أن الحديث عن التناسخ لا يفيد فى شيء نظرية التذكر التى تقوم على أسس أخرى :

١ — كل شيء مترابط فى الطبيعة •

٢ — النفس منفصلة عن الجسد •

٣ — النفس خالدة •

٤ — النفس تعلمت كل شيء •

فى هذا العرض الثانى لنظرية التذكر يتراجع الطابع الأسطورى تماما ، ويتقدم لنا أفلاطون ببرهانا عمليا على امكان الوصول الى

المطارف الرياضية بغير معلم ، أى بمحض جهد العقل ومن داخله •
وهنا تظهر فكرة جديدة عند أفلاطون ، حين يميز نص ٨٦ أ بين
« الآراء الصائبة » وبين العلم بالمعنى الدقيق • ولكن الفرق في هذا
النص لا يزيد عن أن « الآراء الصائبة » هي التي كانت في النفس
على الدوام ، أما العلم فهو نفس تلك الآراء الصائبة حين « أيقظتها »
الأسئلة • ويبدو أن هذا التمييز ليس الا تقديما لما سيتحدث عنه
أفلاطون من بعد (٩٦ هـ وما بعدها) ، حين يقدم نظرية « الظن
الصحيح » ، لكنه في هذا الجزء الأخير يميز بين « الظن الصحيح » ،
وهو لا يختلف في شيء عن « الرأي الصائب » ، وبين العلم على
أساس مختلف تماما : فالفرق هنا يقوم في أن العلم يكون مصاحبا
دائما للتبرير ، أى بالحجة العقلية ، أما الظن الصحيح فلا •

وينبغي أن نتساءل : ما هو مغزى ظهور نظرية التذكر في هذه
المحاورة ، وفي المكان الذي خصص لها ؟ لا شك أنها لأول وهلة طريقة
للإفلات من النقيضة السفسطائية التي أثارها مينون ، والتي تقول
ببساطة : انه لا يوجد شيء اسمه التعلم (وهنا نلاحظ أن النظرية
الجديدة تقول بنفس الشيء ، وهو أنه لا يوجد تعلم ، حيث أن النفس
كانت في حياتها الأولى قد تعلمت كل شيء ، وانما هي تختلف وحسب
من حيث نتائجها العقلية والأخلاقية ، لأنها تجعل الباحث أنشط
وأكثر جسارة) •

ولكن هناك مغزى أهم لظهور نظرية التذكر في هذه المرحلة من
مراحل تطور أفلاطون • ذلك أنه قد أصبح على دراية بالعلم
الرياضي ، وخاصة خلال جولته الكبرى خارج أثينا ، والتي امتدت به
من مصر الى مدينة قورينا ، على الساحل الافريقي ، الى جنوب
إيطاليا وجزيرة صقلية حيث المراكز القوية للجماعة الفيثاغورية •
ولا شك أنه أصبح يتساءل عن تفسير لطبيعة المعرفة الرياضية ، التي
تتميز بأنها لا تعتمد على التجربة ولا على الحواس الا اعتمادا خارجيا
وغير جوهري •

وهكذا يمكن القول أن نظرية التذكر في « مينون » إنما تظهر لتفسير المعرفة الرياضية • وإذا كان هذا صحيحا ، فإن فقرة الحديث بين سقراط والعبد الصغير لا تأتي في الحقيقة للبرهنة على نظرية التذكر ، إنما العكس هو الذى يصبح صحيحا : أن نظرية التذكر تقدم تبرير المعرفة الرياضية كما تصورها المسألة التى يتناولها سقراط مع العبد الصغير •

وهناك مغزى آخر قد يكون هو بيت القصيد • ذلك أن نظرية التذكر إنما تعنى اكتشاف أفلاطون لما سيسمى في الفلسفة الأوروبية « بالمعرفة القبلية » (a priori) ، والتى يقصد بها بصفة عامة المعرفة السابقة على استخدام الحواس ، أو تلك التى لا تحتاج الى الحواس ، وبالتالي فهى المعرفة التى لا تأتي من التجربة ، إنما مصدرها العقل • وقد أشار بعض الباحثين (٣٧) الى وجود تشابه في هذا الصدد بين ديكارت وأفلاطون ، حيث تظهر نظرية التذكر عند الأول بصدد المعرفة الرياضية أيضا ، كما أنها ترتبط عنده بالاعتراف بوجود « موجودات ثابتة حقيقية » هى موضوع العلم الرياضى • ويوضح هذا الرأى ، الذى يبرز التشابه بين أفلاطون وديكارت ، أن نظرية التذكر هى مرحلة على الطريق نحو صياغة أفلاطون لما سيسمى باسم « المثل » (٣٨) ، وسنعود الى هذا الأمر بعد قليل •

ونشير أخيرا ، بصدد فكرة « المعرفة القبلية » ، أنها توجد عند ديكارت وعند « كانت » على السواء ، ولكن اذا نحن قبلنا بوجود نوع من التشابه بين أفلاطون وديكارت ، فلا تشابه هناك بين الأول و « كانت » ، لأن المعنى الصريح للمعرفة القبلية في « مينون » ،

Moreau, J., Le sens du platonisme, Paris, 1967,
pp. 106 — 8 .

(٣٨) نفس المكان السابق •

ليس وحسب أن النفس تحتوى على المعارف قبل وبدون اتصالها بالتجربة واستخدامها للحواس ، بل وكذلك أن منبع المعرفة موجود مستقلا عن النفس ، وهو بمعنى ما موجود قبلها (وان كانت المحاوراة لا تتوسع في هذا الأمر بطبيعة الحال) • هذا على حين أن « كانت » لا يقبل فكرة « المعرفة القبلية » على هذا النحو •

واذا كان من المتفق عليه بين الباحثين أن محاورات الشباب الأفلاطونية محاورات « تفنيدية » ، أى لا تصل الى نتائج ايجابية بشأن المسائل التى تعرض لها ، وانما تكتفى بنزع ادعاء المعرفة عند المتحدث مع سقراط واطهار أنه « لا يعرف » ، الا أنه يمكن القول كذلك ان بعضا من هذه المحاورات يتعرض « لمحاولات » فلسفية بجريها أفلاطون وكأنها « تجارب » ، وكل هذا بالطبع تمهيدا لما سينتهى اليه فكره في محاورات النضوج • ومن هذه الزاوية ، يمكن اعتبار نظرية التذكر « محاولة » لتفسير المعرفة بصفة عامة ، وليس المعرفة الرياضية وحسب •

والحق أن هذا هو المنطق الصريح للنظرية ، ولكن الذى نجده هو أن محاولة تطبيق هذه النظرية على ميدان الأخلاق ، الذى تشير اليه بداية عرض النظرية حيث تتحدث عن معرفة النفس السابقة « للفضيلة ولكل شئ » (٨١ ج) ، وسرعان ما ترفض (٨٦ ج — د) • وما أن ترفض حتى يقدم أفلاطون « محاولة » جديدة ، هى استخدام منهج الفروض •

ويقول أفلاطون انه يستعير هذا المنهج من علم الهندسة (٨٦ هـ — ٨٧ أ) • وتنتهى هذه المحاولة هى الأخرى بالفشل (٨٦ ج — د) • وكما يعود أفلاطون الى نظرية التذكر مرة ومرة (في « غيدون » ثم في « فايدروس ») ، فانه يعود أيضا الى منهج الفروض في « غيدون » ثم في « الجمهورية » ، وان كنا سنجد أنفسنا

بازاء رؤية مختلفة لمنهج الفروض في كل مرة (٣٩) •

النفس :

ما من شك في أن سقراط التاريخي اهتم بمفهوم النفس ،
أو على الأدق بمفهوم العناية بالنفس في مقابل العناية بالجسد ،
أما النفس باعتبارها كائناً ووجوداً ، ومكان هذا الكائن في الطبيعة ،
فمن غير المحتمل أن يكون سقراط التاريخي قد تطرق اليه ، أو على
الأقل فصل فيه (٤٠) • وهو ما يظهر من « الدفاع » ، ٤٠ ج - د •
ولهذا فإن المكان الهام بعض الشيء الذي تحتله فكرة « النفس »
في محاوره « مينون » دليل جديد يضاف الى ما سبق وأشرنا اليه
من دلائل اقتراب هذه المحاوره من فترة النضوج الأفلاطوني •
وأهم ما يجب أن نلاحظه هو أن النفس توضع هنا ، ولأول مرة عند
أفلاطون ، في اطار كوني (٨١ ج - د ، ٨٦ ب ، حيث يقال ان حقيقة
الموجودات توجد في النفس) • وهكذا ترتبط نظرية النفس منذ البداية
بنظرية الوجود ، وسيستمر الحال هكذا حتى آخر محاورات أفلاطون ،
« القوانين » •

والشيء الثاني الذي تجب ملاحظته أيضاً هو أنه رغم أن
أفلاطون يجعل المعرفة نشاط النفس الأول ، بل هو نشاطها الوحيد
الذي يتحدث عنه هنا ، الا أنه يهتم بالمصير الأخلاقي للنفس أول
ما يهتم • فما أن يذكر رأى القائلين بأن نفس الانسان خالدة حتى
يضيف : « لهذا السبب فانه واجب أن يعيش المرء في خلال كل حياته
على أكبر تقوى (٨١ ب) ، ثم يأتي بعد ذلك على حديث المعرفة
والتذكر • واذا علمنا أن محاوره « ثيودون » سيلتقي فيها هي الأخرى

(٣٩) انظر حول هذا الموضوع :

Robinson, R., Plato' s Earlier Dialectic, 2 nd ed.,
Oxford, 1953, pp. 93 — 179,

والفصل الثامن على الأخص •

(٤٠) وهو ما يظهر من « الدفاع » ، ٤٠ ج - د •

نفس هذين الموقفين^(٤١) ، أمكن لنا أن نتصور أن أفلاطون يصل بالفصل مع محاوره « مينون » الى نهاية طريق تنفتح بعده طرق واسعة عريضة ، ستكون ما نسميه باسم مرحلة محاورات النضوج الأفلاطونية .

ولكن مهما يكن من أوجه التشابه بين نظرية النفس في « مينون » وفي « فيدون » ، الا أن هناك فروقا قوية بين المحاورتين بشأنها . فنظرية النفس هنا في « مينون » ما هي الا مجرد محاولة أولى في بضعة سطور ، بينما هي تعرض عرضا تفصيليا شاملا في « فيدون » . واذا كانت هذه المحاوره الأخيرة تخصص جزءا هاما من صفحاتها للبرهنة على خلود النفس ، فان « مينون » تضع الجدا ولا تحاول البرهنة عليه الا على نحو عرضي في نهاية قسم المسألة الرياضية ، حين يختمه سقراط بقوله : « اذن ، اذا كانت حقيقة الموجودات توجد دائما في نفوسنا ، فلا بد أن تكون النفس خالدة » (٨٦ ب) . ونلاحظ هنا أنه اذا كانت « مينون » تكفي بهذه الاشارة السريعة الى « حقيقة الموجودات » ، فان « فيدون » تعرض بالتفصيل لنظرية المثل . ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك : فاذا كان سقراط يعرض نظرية النفس في البداية (٨١ أ وما بعدها) عرض المقتنع بها ، وينضم اليه مينون هو الآخر في النهاية (٨٦ ب) ، الا أن سقراط سرعان ما يتراجع معلنا أنه لا يقدم هذه النظرية على أنها يقينية ، حيث يقول : « الحق أنني لا أؤكد تأكيدا كل ما جاء في هذه النظرية » (وراجع أيضا غموض موقف مينون في السطور السابقة مباشرة) .

الطريق نحو نظرية المثل :

اذا كان هذا الذي عرضته السطور السابقة صحيحا ، فانه سيكون من الخطأ ، بالمقابل ، أن نطلب من « مينون » ما لا تقدر عليه ، أو أن نحذف من شأنها لأنها لم تأت بما ستأتى به « فيدون » .

أو « الجمهورية » • فهذه المحاوره ، « مينون » ، لا تزال تدور في فلك اهتمامات محاورات الشباب بصفة عامة ، ويكفيها أنها أخذت تشير الى تجديدات في الفكر الأخلاطوني والى محاولات مبتكرة تختلف بها عن محاورات الشباب ، وتقترب في نفس الوقت من مجال محاورات النضوج •

ولا ريب أن أهم تجديد في هذه المحاورات الأخيرة إنما هو « نظرية المثل » • وتكشف الدراسات الدقيقة أن هذه النظرية تجد بذورها في محاورات الشباب وفي الفكر السقراطي • ومن أهم محاورات الشباب دلالة على الاتجاه نحو نظرية المثل محاوره « أوطيفرون » ، ويمكن القول بصفة عامة ان كل حديث عن البحث عن تعريف فضيلة ما في ذاتها هو نهية لنظرية المثل • وهكذا فإن فقرات مثل ٧٣ أ — هـ في « مينون » تعد اشارة الى الوجود القائم بذاته الذي سيمسمى من بعد في « غيدون » وفي « الجمهورية » « بالمثال » • كذلك فإن نظرية النفس ونظرية التذكر في « مينون » تحتويان على اشارات ضمنية تمهد الطريق لظهور نظرية المثل • ومن ذلك فكرة وجود طبيعة موضوعية خالدة (٨١ ج ٩ — د ١) ، أو وجود « الحقيقية » (٨٦ ب ١) ، وما تتضمنه نظرية التذكر حول مفهوم « المعرفة القبلية » والانكار الضمني لدور التجربة في المعرفة •

وقت الحوار وتاريخ تأليف المحاوره :

لا يوجد في داخل الحوار ما يشير اشارة صريحة الى وقت حدوثه • ولكنه يحتوى على اشارات غير مباشرة فسقراط يقول عن نفسه انه متقدم في السن (٧٦ أ) ، ويأتى ذكر بروتاجوراس على أنه قد توفى بالفعل (٩١ هـ) ، وهو ما حدث حوالى عام ٤١١ ، ولا يهمننا في هذا الصدد الحديث عن جورجياس باعتباره لا يزال حيا ، فهو قد عاش بعد سقراط بحوالى عشرين عاما ، والذي يهمننا هو تاريخ اعدام سقراط وهو ٣٩٩ ق.م • وهكذا يمكن القول ان

الحدين المتطرفين لوقت الحوار هما عام ٤١١ (وفاة بروتاجوراس)
وعام ٣٩٩ (اعدام سقراط) • ويرى البعض (Croiset ، ص ٢٣١)
ان الحوار يدور في أواخر سنوات حرب البيلوبونيز بين أثينا
واسبرطة ، والتي انتهت بهزيمة أثينا في عام ٤٠٤ ق.م • ، أى قبل
هذا التاريخ ببضعة أعوام •

ولكننا اذا رجعنا الى شخصيات الحوار والى مينون على الأخص،
لوجدنا ما قد يعيننا على تحديد تقريبي لوقت الحوار • ذلك أن
مينون كان قد تولى قيادة قوات صديقه أرسطبس الذى كان فى صف
الملك قورش الأصغر ضد أخيه ، واشترك بهذه القوات فى الحملة
المسماة « حملة الآلاف العشرة » عام ٤٠١ ، ولم يعد منها الى
اليونان ، حيث أعدم بعد ذلك فى فارس بعام • ولكن الذى نعلمه
من المحاورة أن مينون كان قد بلغ وقتها سن الرجولة ، ولنقل انه
قد تعدى العشرين بقليل ، وان كان لا يزال قريبا من عهد الصبا
(٧٦ ب - ج) • ومن جهة أخرى ، فان اكسينوفون (٤٢) يقول ان
مينون تولى قيادة القوات « وهو لا يزال فى غيرة الشباب » ،
مما يتطابق مع وصفه فى محاورتنا • فهناك اذن احتمال كبير أن
يكون أفلاطون قد تصور للحوار (لأنه من المؤكد من وجهة نظر
دارس أفلاطون أن كل هذا الحوار انما هو من خلق أفلاطون)
وقتا يسبق تاريخ عام ٤٠١ مباشرة ، أى حوالى عام ٤٠٢ ق.م •
ويحاول البعض تأييد هذا رأى بأن أنيتوس رجع من منفاه مع
قادة حزب الديمقراطى عام ٤٠٣ ، ومن غير المحتمل فى نظر هذا
البعض أن يقوم بتهديد سقراط (٩٤ هـ) الا بعد عودته فى هذا
التاريخ (٤٣) • ولكننا نرى أن هذه حجة لا يعتمد عليها ، لأنه يمكن
أن نتصور أنيتوس يهدد سقراط قبل هذا التاريخ بكثير ، خاصة
وأن الاتهامات ضده ، كما نعلم من « الدفاع » ، تعود الى ما يزيد

---

(٤٢) فى « الحملة (Anabasis) ، الكتاب الثانى ، الفصل

السادس ، فقرة ٢٨ •

(٤٣) Chambry (ص ٣٦٤) •

عن العشرين عاما قبل اعدامه • وهكذا فان تاريخ الحوار الممكن يكون حوالى عام ٤٠٢ ق.م • ، وربما كانت الاشارة الى « الجفاف » الذى حل بأثينا علميا (٧٠ ح) تدل على تدهور أحوال المدينة بعد هزيمتها عام ٤٠٤ •

والحق أن تاريخ الحوار مسألة لا تهتم الفهم الفلسفى كثيرا ، لأن الحوار كله كما قلنا انما هو من اصطناع أفلاطون • وانما الأهم عندنا هو تاريخ كتابة أفلاطون للمحاورة • وهنا لا توجد بين أيدينا الا اشارة واحدة ذات صبغة تاريخية ، وذلك حين يشير سقراط (٩٠ أ) الى الثروة الطائلة التى نالها ايسمنياس من مدينة طيبة من شخص يسمى بوليقرطيس • وهذه الحادثة تمت فى عام ٣٩٥ ق.م • ، فيكون تأليف المحاورة قد تم ، على الأقل ، بعد هذا التاريخ • ولكن هل يكون قد تم بعده بقليل أم بكثير ؟ يميل البعض (٤٤) الى القول بأن تاريخ التأليف قريب من عام ٣٩٥ ، حيث يقول النص ان ايسمنياس قد حصل على تلك الثروة « منذ وقت وجيز » • ولكننا لا نرى أن مثل هذه الاشارة أمر حاسم عند أفلاطون ؛ إذ لا تهتمه الدقة التاريخية وهو بسبيل تأليف محاوراته ، ويكفى للتدليل على ذلك أن أفلاطون يضع هذا الحديث على لسان سقراط الذى كان قد أعدم قبل عام ٣٩٥ بأربع سنوات !

انما المهم فى هذا الصدد هو تحديد مكانة « مينون » بين حوارات أفلاطون • وقد رأينا من خلال مناقشة العديد من المسائل أنها تقع فى نواية فترة محاورات الشباب • فهى اذن تلى « بروتاجوراس » و « جورجياس » (٤٥) وتسبق « ثيودون » •

ومن الممكن أن يكون أفلاطون قد كتبها على اثر افتتاحه لدرسته « الأكاديمية » (عام ٣٨٧ أو ٣٨٤ ق.م •) • ويشير

---

(٤٤) Chambry ، المكان السابق •

(٤٥) راجع ترتيبنا التقريبى لمحاورات الشباب ، فى هامش (١) •

البعض^(٤٦) الى امكان تأليفها بعد عام ٣٨٢ ، وهو عام اعدام
ايسمنياس المذكور ، فيكون ذكره في الماوراة نتيجة لتذكر
أفلاطون لقصة نواله تلك الثروة الضخمة بعد وصول خبر نهاية
حياته بالاعدام .

---

(٤٦) Croiset ، ص ٢٣١ .

(م ٥ - في التفصيل)

أفلاطون

« مينون »

(أو : « في الفضيلة »)

افلاطون

محاورة « مينون »

أو « في الفضيلة » (١)

شخصيات المحاورة : مينون : ، سقراط ، عبد مينون ، انيتوس (٢)

(القسم الأول : طبيعة الفضيلة : ١٧٠ — ٨٠ د) (٣)

٧٠ [٧٠] مينون : هل تستطيع أن تقول لى يا سقراط ما اذا كانت الفضيلة تعلم ، واذا لم يكن ممكنا تعلمها ، فهل هى شئ يأتى بالمران ، أم أنها ، اذا لم تكن تأتى لا بالمران ولا بالتعلم ، تظهر عند البشر هبة طبيعية ، أو بطريقة أخرى (٤) ؟

(١) هذا هو العنوان الجانبى للمحاورة الذى جاء فى بعض التعليقات القديمة ، وهى أيضا من النوع « الامتحانى » حسب تقسيم قديم ، وتنتمى الى المجموعة الرباعية السادسة ، التى كانت تضم : « اوثيريموس » ، « بروتاجوراس » ، « جورجياس » ، و « مينون » . وهذا التقسيم الرباعى للمحاورات الافلاطونية يعود الى الناشر « ثراسيلوس » (من علماء الاسكندرية ، توفى حوالى عام ٣٦ الميلادى) وكان هناك تقسيم ثلاثى آخر للمحاورات .

(٢) حول هذه الشخصيات ، راجع المقدمة .

(٣) سوف نقوم بتقسيم الحوار الى خمسة اقسام تسهلا لتتبعه ، وهذا التقسيم منا بالطبع وليس مصدره افلاطون ، ولذا فسوف نضعه بين أقواس .

(٤) هذه المحاورة من المحاورات الافلاطونية النادرة التى تبدأ مباشرة بوضع السؤال ، وبطريقة تكاد تكون تعليمية (وهناك من يرى أن افلاطون كان قد افتتح مدرسته عند تحريره لهذه المحاورة) . وهى فى نظر البعض ، الذى اعتاد على بدايات أخرى للمحاورات الافلاطونية ، أكثر حياة وأكثر إثارة للانتباه ، قد تكون كذلك بداية جافة . ولكن كلام سقراط الذى يلى سرعان ما يلطف من حدة وضع السؤال بشكل مباشر . وبعض المحاورات عبارة عن حوار مباشر كما هو الحال هنا ، وكثير منها حكاية لحوار تم فى زمن سابق ، وقد يقوم به فخره كما فى محاورة « فيدون » . حول الشكل الأدبى لمحاورات افلاطون ، انظر Brehier ، ص ١٠٠ — ١٠٩ ، وترجمة Robin ، ص ٢٠ (وسوف تكون اشارتنا جميعها الى المجلد الأول من ترجمته لأعمال افلاطون ، فى مجلدين) . وانظر كذلك كتاب Koyré ، وله ترجمة بالعربية .

سقراط : لقد كان أهل تساليا (٥) ، يأمينون ، موضع شهرة حتى اليوم في بلاد اليونان وموضع إعجاب لمهاترتهم في ركوب الخيل ولثروتهم ، [ب] أما اليوم ، فما يبدو لى ، فأنهم يكونون كذلك لعلمهم أيضا ، وهو على الأخص حال مواطني صديقك أرسطبس (٦) ، أهل مدينة لاريسا (٧) . وأما مصدر هذا العلم الذى جاء اليكم فهو جورجياس (٨) : فعندما وصل الى المدينة اجتذب الى عشق العلم رؤوس عائلة الأولاديين ، ومنهم صاحبك (٩) ، أرسطبس ، وغيرهم من أهل تساليا . وهكذا عودكم هذه العادة : أن تجيبوا بلا تردد وفي جلال اذا ألقى عليكم أحد سؤالا ، كما هو طبيعى مع [ج] أهل العلم (١٠) . فقد كان جورجياس يقدم

(٥) منطقة في شمال اليونان ، وهى التى نشأ فيها مينون . حول اشتهاها بتربية الخيول ، انظر « هيباس الكبرى » لأفلاطون ، ٢٨٤ أ .

(٦) وكان مواليا للفرس ، وشارك في حملة قورش الأصغر ، المناس على عرش فارس ضد أخيه ، بقيادة آلاف من الجنود ، وقد عين مينون قائدا لجيشه أو لجزء منه ، فيما يقول اكسينوفون . وكان أرسطبس ينتمى الى عائلة الأولاديين العريقة في النبالة بين عائلات تساليا . وهو بالطبع غير أرسطبس تلميذ سقراط ومؤسس المدرسة القورينائية الداعية الى اللذة كمبدأ للسلوك .

(٧) لاريسا هى المدينة الرئيسية في منطقة تساليا ، وكانت لا تزال مزدهرة اقتصاديا في النصف الثانى من القرن الخامس ق.م. (٤٥٠ — ٤٠٠) ، وان كانت قد ضعفت سياسيا .

(٨) وهو جورجياس السفسطائى العظيم (٤٨٥ — ٣٨٠ ق.م.) . وقد زار مدينة لاريسا عام ٤١٥ ق.م. ، وأقام فيها عدة سنوات معلما للخطابة ، ويقال انه تتلمذ عليه هناك الخطيب الاثينى (أو كاتب الخطب) المشهور ايزقراطيس ، الذى سيصبح رئيسا لمدرسة منافسة لمدرسة أفلاطون .

(٩) erastès ، وفوق « صديقك » : etairos .

(١٠) انظر مثالا على هذا في « بروتاجوراس » ، ٣١٥ ج ، وفي « هيباس الصغرى » ، ٢٨٧ أ — ب . وقارن « جورجياس » ، ٤٧ ج ، ٤٥٢ د — ه ، ٤٥٦ أ — ٤٥٧ ب ، وخاصة ٤٥٧ أ — ٤٥٦ ب .

نفسه ليلقى عليه من شاء من أهل اليونان ما شاء من أسئلة حول ما شاء من موضوعات ، ولم يكن هناك أحد لم يجب جورجياس على أسئلته (١١) . أما هنا (١٢) ، يا عزيزي مينون ، فإن العكس هو ما حدث : فكان العلم قد أصابه شيء من الجفاف (١٣) ، وربما حدث [٧١] أن العلم رحل من هذه الديار الى عندكم . وإذا أنت رغبت على أية حال أن تسأل أحدا من هنا على نفس هذا النحو ، فأنك لن تجد الا من يغرق في الضحك ويقول لك : « أيها الغريب (١٤) ، يبدو عليك أنك تعتبرني سعيدا محظوظا ، أو على الأقل أنك تعتبر أنني أعرف ما إذا كانت الفضيلة تعلم أو ما إذا كانت تأتي بأية طريقة أخرى ، فما أبعدنى عن معرفة ان كانت تعلم أو لا يمكن أن تعلم ، بل أنني لا أعلم على الإطلاق حتى طبيعة الفضيلة ما هي » . [ب] وهكذا حالى أنا أيضا يا مينون : فعوزى يشبه عوز مواطنى حول هذا الموضوع ، وانى لألوم نفسى على أنني لا أدري شيئا على الإطلاق

(١١) يقول جورجياس فى المحاورة الأفلاطونية المعروفة باسمه ، ردا على سؤال سقراط : « هل صحيح أنك تتعهد بالإجابة على كل الأسئلة التى تقدم اليك ؟ » ، يقول : « هذا صحيح ... وأستطيع أن أقول أنه لم يحدث خلال سنوات طويلة أن سألنى أحد سؤالاً فجائياً » (٤٧ هـ — ٤٨ أ) . ويقول عنه أحد تلاميذه فى نفس المحاورة : « لقد دعى جورجياس كل الحاضرين فى مجلسه الى أن يسألوه ما شاقوا من أسئلة ، وتعهد بالإجابة عنها جميعا » (٤٧ ج) . وراجع أيضا ٥٩ ب — ج .

(١٢) أى فى أثينا مدينة سقراط ، والتى حل بها مينون ضيفا .

(١٣) الحديث عن « الجفاف » الذى أصاب العلم قد يكون إشارة الى قلة عدد السفسطائيين الذين أصبحوا يحلون بأثينا بعد هزيمتها أمام اسبرطة عام ٤٠٤ ق.م . ، أو قد يكون إشارة الى ضعف أثينا بصفة عامة . وعلى أى حال فإن السخرية واضحة فى هذه الكلمات وما يليها .

(١٤) المتحدث الى مينون هو أثيني (وما هو الا سقراط فى الواقع) ، ومينون « غريب » بالنسبة اليه ، أى من دولة مدينة أخرى .

عن طبيعة الفضيلة^(١٥) . فإذا كنت لا أدري طبيعة الشيء ، فكيف لى أن أعرف خصائصه^(١٦) ؟ أم أنك تعتقد أنت أنه يمكن ، حينما لا يعلم المرء على الإطلاق من يكون مينون ، أن يعرف أنه جميل أو غنى أو عريق الأصل ، أو أنه غير ذلك ؟ هل تعتقد أن هذا ممكن ؟

مينون : لا ، أنا لا أعتقد هذا . ولكن أنت نفسك يا سقراط : هل لا تعرف حقاً [ج] ما هى الفضيلة ؟ وهل هذا ما سنعلنه عنك عندنا ؟^(١٧) .

سقراط : ليس هذا فقط ، أيها الصاحب ، بل إنه لم يتحدث لى أن قابلت أحدا يعرفها ، بحسب ما بدا لى^(١٨) . مينون : كيف ذلك ؟ ألم تقابل جورجياس حينما كان هنا ؟^(١٩) .

سقراط : بلى .

مينون : ثم لم يظهر لك أنه يعرف ذلك ؟

(١٥) الجهل السقراطى . راجع « الدفاع » ، ٢٠ ب - ج . وكانت محاولة « بروتاجوراس » قد انتهت بغير اكتشاف طبيعة الفضيلة (٣٦١ ج - هـ) .

(١٦) مبدأ منهجى أساسى . راجع ٨٦ د - هـ . وقارن محاورات « القبيحادس الكبرى » ، ١١١ ، ١٢٨ هـ ، « لآخيس » ، ١٩٠ ب ، « جورجياس » ، ٤٦٣ ج .

(١٧) وهكذا فقد بلغت شهرة سقراط الأفاق حتى تساليا ، وهى شهرة بانه حكيم . راجع « الدفاع » ، ٢٠ د - هـ . ويأتى ذكر هذه المنطقة فى محاولة « اقريطون » ، فى معرض الحديث عن الأماكن التى قد يفكر سقراط فى الهرب إليها (٥٣ ج - د) .

(١٨) سقراط ينهى المعرفة عن كل أهمل العصر ، وما لديهم ليس إلا « ادعاء المعرفة » . راجع « الدفاع » فيما يلى النص المذكور فى الهامش السابق .

(١٩) يبدو أن جورجياس زار أثينا فى عام ٤٢٧ ق.م. وقد وصل ليقم فى تساليا عام ٤١٥ . وكان مجيئه الى أثينا فى سفارة من مدينته ليونتنى ، ليدافع عن مصالحها ضد سرقصه . وهناك أحدث ببراعته الخطابية أعظم تأثير على الأثينيين . وتشير محاوره « هيباس الكبرى » الى هذه الزيارة (٢٨٢ ب) .

سقراط : ان ذاكرتى ليست قوية جدا يا مينون ، بحيث أنه ليس في مقدورى أن أقول لك الآن ما بدا لى فى ذلك الوقت (٢٠) . ولكن ربما كان من الممكن أنه يعرف ذلك (٢١) ، وأنت ، نفسك تعرف ما قاله (٢٢) . فذكرنى اذن [د] بما قال ، أو ، ان شئت ، فتهدئ باسمك أنت ، حيث يبدو أنك من غير شك على اتفاق معه (٢٣) .

مينون : نعم ، الأمر كذلك .

سقراط : فليدعه هو الآن اذن وشأنه (٢٤) ، خاصة وأنه ليس معنا . أما أنت نفسك ، بحق الآلهة ، يا مينون ، ماذا

---

(٢٠) سقراط يدعى هنا الذاكرة الضعيفة لجعل محاوره يتحدث باسمه هو نفسه ، وليس باسم شخص آخر ، كما يظهر من الجملة التالية مباشرة . حول ادعاء ضعف الذاكرة عند سقراط ، راجع « بروتاجوراس » ، ٣٣٤ ج ، ٣٣٦ د .

(٢١) كان مينون تلميذا لجورجياس . انظر هنا ٧٣ ج ، ٧٩ هـ ، وقارن ٩٥ ج ، حيث يقول مينون ان جورجياس لم يكن يدعى انه يعلم الفضيلة .

(٢٢) يبدأ سقراط دائما ، من الناحية المنهجية ، بافتراض ان المتحدث معه يحوز العلم بالفعل ، ويكون من وظيفة الحوار اكتشاف صحة هذا الفرض أو فساده . قارن هذا الموقف بموقف أنيتوس من بعد (٩٢ ج) ، حين يحكم على السفسطائين بأنهم بلاء عظيم ، بينما هو لم يقابل احدا منهم على الاطلاق .

(٢٣) الحوار السقراطى لقاء بين عقليين ، وهو لقاء مباشر ، فينبغى على المتحاور أن يعرض ما يراه هو ، وليس ما تراه سلطات أخرى مثل « الناس » أو الشعراء أو مفكرين آخرين . ومن هنا تأكيد سقراط فى شتى المحاورات على أن يتحدث المتحدث معه باسمه هو ، وليس باسم فئة أخرى حتى ولو كان على اتفاق معها ، وذلك من أجل أن يكون هو نفسه مسئولا عن قضيته أثناء كل الحوار . قارن « بروتاجوراس » ، ٣٣١ ج ، ٣٣٣ ج . وانظر كذلك التعليق التالى .

(٢٤) قارن محاوره « هيباس الصغير » (٣٦٥ ج - د) حيث يقول سقراط لهيباس : فلندع هوميروس وشأنه ، وقل لى أنت نفسك ماذا ترى بشأن موضوع الصدق والكذب .

أنت قائل عما تكونه الفضيلة (٢٥) ؟ تكلم ولا تبخل بكلامك (٣١) ،
حتى أعتبر نفسي قد خدعت بأسعد خدعة حينما يظهر أنك
تعرف هذا أنت وجورجياس ، بينما قلت أنا من جانبي أنني
لم أقع على أحد يعرف ما هي الفضيلة (٣٢) .

هـ [هـ] مينو : ولكن هذا ليس أمرا صعب الايضاح
يا سقراط (٢٨) . فأولا : اذا كنت تريد فضيلة الرجل ، فإن
الأمر سهل ، فضيلة الرجل هي أن يكون قادرا على ادارة
شئون الدولة ، وأن يكون قادرا في ادارته هذه على صنع

(٢٥) من الصعب العثور على كلمة واحدة تؤدي كل المعاني التي كانت
تؤديها الكلمة اليونانية aretê ، التي استقر الباحثون على
ترجمتها بـ vertu و virtue وأحيانا merit
في الفرنسية والإنجليزية على التوالي ، و « بالفضيلة » في العربية .
وهذه « الفضيلة » اليونانية تدل في المحل الأول على كل أداء حسن .
لوظيفة ما ، ومن هنا فهي تدل على الامتياز وعلى « الأنفصل » ،
وفي هذا الإطار يتحدث اليوناني عن فضيلة العين وعن فضيلة
رجل السياسة وعن فضيلة المدرس ، الى غير ذلك . ثم يأتي بعد
هذا المعنى الأخلاقي . وسوف يلاحظ القارئ أن ذهن مينون متجه
الى المعنى الأول ، بينما يتجه سقراط بالحوار الى المعنى الثانى
كلما استطاع ذلك . ولكنه سوف يعود هو نفسه الى المعنى
الأول ، حسن أداء الوظائف ، في القسم الآخر حيث يعرض
نظرية « الظن الصائب » (١٩٥ وما بعدها) .

(٢٦) هنا ينفخ سقراط من غرور المتحدث معه ، ويغريه بالحديث المفصل
عن طريق اظهار شوقه العظيم الى التعلم منه . قارن مثلا محاوره
« أوطيفرون » ، ١٥٠ ج ، ٦ هـ ، « بروتاجوراس » ، ٣٢٨ هـ -
٣٢٩ ب .

(٢٧) وسيظل هذا هو موقف سقراط حتى آخر ايامه ، كما يظهر من
محاوره « الدفاع » ، ٢٠ ب - ج .

(٢٨) كل محدث سقراط من مدعى المعرفة يظنون أن الاجابة على
سؤال سقراط المبني سهلة ، وأن الأمر واضح ، حتى يأخذ
سقراط في مناقشة الاجابات ، ويتبين لدعى المعرفة شيئا فشيئا
أنه ليس واثقا من المعرفة التي كان يظن أنه يمتلكها يقينيا ، كما
سنرى هنا في ٧٩ هـ - ٨٠ ب . قارن محاوره « أوطيفرون » ١٠٥ د ،
لترى موقفا شبيها تماما بالموقف الحالى ، وكذلك « هيباس
الكبرى » ، ٢٨٦ هـ .

الخير لأصدقائه وعلى انزال الضر بأعدائه وعلى ألا يصيبه
هو شيء من هذا • أما إذا كنت تريد فضيلة المرأة ، فليس
صعبا تحديدها : فواجب المرأة أن تحسن ادارة منزلها محافظة
على ما فيه ومطبعة لزوجها • وهناك كذلك فضيلة الطفل ،
٧٢ بنتا كان أم ولدا ، وفضيلة الشيخ ، حرا كان ان شئت [٧٢]
أم عبدا • وهناك فضائل أخرى غفيرة ، بحيث أنه ليس مدعاة
للحيرة (٢٩) ايضاح ما هي الفضيلة • ان هناك فضيلة لكل منا ،
بازاء كل عمل من الأعمال ، وبحسب كل نوع من أنواع النشاط
وكل عمر • والأمر كذلك أيضا ، فيما أعتقد ، يا سقراط ،
مع الرذيلة (٣٠) •

سقراط : ما أعظم الحظ الذى يقع على يا مينون : فقد
كنت أبحث عن فضيلة واحدة ، واذا بى أمام خلية من الفضائل
تسكن عندك (٣١) • ولكن يا مينون ، اذا أنا سألتك ، حتى
ب نتابع ذلك التشبيه ، [ب] تشبيه خلية النحل (٣٢) ، اذا أنا
سألتك عن الجوهر (٣٣) الذى يكون طبيعة النحلة ، وقلت لى
ان هناك منها الكثير ومن كل نوع ، فماذا أنت قائل اذا أنا
سألتك : « ولكن هل تقول ان النحل كثير ومن كل نوع ومختلف

• aporia (٢٩)

• kakia (٣٠) ، والمقصود هنا « سوء أداء الوظائف » ، أى ضد
« الفضيلة » بالمعنى العام الذى اشرنا اليه فى هامش (٢٥)
السابق •

(٣١) ان ما يبحث عنه سقراط هو التعريف الذى يكشف عن الجوهر
oti estin ، وليس تعدادا لهذا الموجود
أو ذاك • بمباراة أخرى ، ان الأمثلة لا تقدم تعريفا • قارن محاوراة
« هيباس الكبرى » ، حيث يعرف هيباس السفسطائى الجمال
بأنه فتاة جميلة (٢٨٧ هـ وما بعدها) •

(٣٢) لاحظ أن سقراط سوف يقدم ابتداء من هنا عددا من « نماذج »
التعريف (النحل ، الشكل الهندسى ، اللون) •

(٣٣) هنا تظهر الكلمة الاصطلاحية الهامة : ousia • قارن
« أوطيفرون » ، ١١ أ ب •

بعضه عن بعض باعتبار أنه نحل ؟ أم أنه على العكس من ذلك لا يختلف بعضه عن بعض من حيث هو نحل ، وإنما الاختلاف يأتي من اعتبار آخر ، أما من حيث الجمال وأما من حيث الحجم وأما بوجه آخر من الوجوه مما شابه (٣٤) ؟ قل لي بماذا أنت مجيب إذا أنا سألتك هذا السؤال ؟

مينون : ها هو ما سأجيب به : أن أفراد النحل لا تختلف بعضها عن بعض من حيث هي نحل .

ج [ج] سقراط : وإذا قلت لك بعد ذلك : « فها هو الآن اذن ما أريد منك أن تقوله لي يا مينون : هذا الذي به لا تختلف أفراد النحل بل الذي به تكون جميعا نفس الشيء ، ما هو هذا في رأيك ؟ » هل ستكون قادرا على أن تقول ما هو هذا الشيء ؟

مينون : بالطبع .

سقراط : ولكن الحال هو نفسه بخصوص الفضائل فمهما يكن من كثرتها ومن تنوعها ، إلا أنها تمتلك (٣٥) جميعا صورة معينة واحدة بها هي تصير فضائل (٣٦) ، وهي التي لا بد أن يضع عينه (٣٧) عليها ذلك الشخص الذي سيجيب اجابة

---

(٣٤) هذه كلها مجرد « أعراض » .

(٣٥) ستدفع أمثال هذه التعبيرات بأفلاطون شيئا فشيئا الى اعتبار أن الجوهر أو « الصورة » (eidos) التي بها يصير الشيء هو ما هو ، الى اعتبار أنه ذو وجود منفصل مستقل ، وهذا هو أساس نظرية « المثل » الأفلاطونية ، التي ستكون عند أفلاطون بعد بعض الوقت ، وتظهر بوضوح ابتداء من محاضرة « فيدون » .

(٣٦) ولكن تارن موقف أفلاطون في « الجمهورية » ، ٣٣٥ أ وما بعدها .

(٣٧) تظهر هنا صفة « الشئية » التي ستكون للمثال الأفلاطوني ، فهو « شئ » بمعنى أنه موجود مستقل وموضوعي تتجه اليه « عين » العقل . انظر كذلك تعليق (٤٥) .

د صحيحة عن السؤال الذى ألقى عليه حتى يوضح ما هى [د]
حقيقة الفضيلة • ولكنك لا تفهم ما أقول ؟

مينون : بل أعتقد أننى أفهمه • الا أننى لا أضع يدي على
موضوع السؤال على النحو الذى أود (٣٨) •

سقراط : هل أنت تعتقد هذا (٣٩) يا مينون بخصوص
الفضيلة وحدها : أن هناك فضيلة خاصة بالرجل وأخرى
خاصة بالمرأة وهكذا ، أم أن الأمر كذلك أيضا فيما يخص
الصحة ويخص طول القامة ويخص القوة ؟ هل تعتقد أن صحة
الرجل صحة مختلفة عن صحة المرأة ؟ أم أن هناك صورة (٤٠)
ه ثابتة فى كل الحالات ، حينما تكون [ه] هناك صحة ، سواء
أكان هذا عند الرجل أم عند غيره من الكائنات ؟

مينون : أعتقد أن الصحة هى هى سواء كانت عند الرجل
أو عند المرأة •

سقراط : وكذلك مع طول القامة والقوة اذن ؟ فإذا كانت
هناك امرأة قوية البنية ، أفليست هى كذلك بنفس « الصورة » ،
أى قوية بنفس القوة ؟ وهذا هو ما أعنيه بكلمة «نفس» (٤١)

---

(٣٨) لاحظ بداية اهتزاز ثقة مينون ، وقارن ٧٢ هـ حيث صرح بأن
الامر واضح تماما •

(٣٩) « هذا » هو ما سيقوم سقراط بذكره على الفور •

(٤٠) eidōs . وهذا مصطلح رئيسى عند افلاطون ، وسيستخدمه
للدلالة على المثال . ويرى Ross (ص ١٥) أن المعنى المقصود
هنا هو « التكوين » أو « الشرط » ، أى ما لا يكون الشيء شيئا
الا به . راجع فى نفس المرجع ص ١٨ •

(٤١) tē autē . وسيرى القارئ لحاورة « فيدون » أن
« المثال » الافلاطونى « هو هو » ، أى يحتفظ دائما بنفس
« الذاتية » أو « الهوية » . راجع هنا ١٧٥ •

هنا • فالقوة لا تختلف من حيث هي قوة ، سواء أكانت عند الرجل أم عند المرأة (٤٢) • أم أنك تعتقد أنها مختلفة ؟

مينون : أنا لا أعتقد ذلك •

٧٣ [٧٣] سقراط : والآن هل ستختلف الفضيلة من حيث هي فضيلة أى اختلاف ، سواء أكانت عند طفل أم شيخ ، عند رجل أم امرأة ؟

مينون : ولكن يبدو لى يا سقراط على نحو ما أن هذه الحالة لا تشابه الحالات الأخرى (٤٣) •

سقراط : كيف ؟ ألم تقل ان فضيلة الرجل هي حسن ادارة المدينة ، وفضيلة المرأة حسن ادارة المنزل ؟

مينون : بل قلت هذا •

سقراط : وهل يمكن حسن ادارة المدينة أو المنزل أو أى شئ آخر الا باداراتها ادارة عادلة حكيمة ؟ (٤٤) •

مينون : من غير شك •

ب [ب] سقراط : واذا كان المرء يدير ادارة عادلة وحكيمة ، ألا يكون مديرا بالعدل والحكمة (٤٥) ؟

(٤٢) لاحظ في كل ما سبق وما سيلي طريقة سقراط في عرض الامثلة والحالات الجزئية من اجل الاستقراء منها والوصول الى نتيجة عامة •

(٤٣) لازلنا بعيدين من اعتراف مينون بعجزه الكامل (٧٩ وما بعدها) ، وهو هنا لا يزال « يقاوم » •

(٤٤) هنا يبدأ سقراط في توسيع مجال البحث ، ويدخل عنصرا جديدا يساعد على تشوف بعض الجوانب « الجوهرية » من الفضيلة • حول هذه « الاضافة الجوهرية » ، قارن « بروتاجوراس » ، ٣٤٩ د •

(٤٥) sophrosunê . والمقصود هنا الحكمة العملية • ولاحظ الاتجاه نحو « شيئية » المفهومين • وانظر كذلك ٧٣ ج ٣-٤ ، وما بعدها •

مينون : بالضرورة •

سقراط : اذن فكلا الاثنين ، أى الرجل والمرأة ، بحاجة الى نفس الأشياء ، اذا كانا يريدان أن يكونا فاضلين ، أى يحتاجان الى العدالة والحكمة ؟

مينون : هذا واضح •

سقراط : وماذا عن الطفل والشيخ ؟ اذا كانا فاسقين ظالمين ، فهل يمكن لهما أن يكونا فاضلين مع ذلك ؟

مينون : بالطبع لا •

سقراط : بل يكونان فاضلين اذا كانا حكيمين [ج] وعادلين ؟

مينون : نعم •

سقراط : اذن فالبشر جميعهم فضلاء على نفس النحو ، حيث أنهم يصيرون فضلاء بامتلاكهم لنفس الأشياء •

مينون : يبدو هذا •

سقراط : ولا شك أنهم لن يكونوا فضلاء على نفس الطريقة الا اذا كانت الفضيلة عندهم شيئا واحدا •

مينون : بالطبع •

سقراط : فلما كانت الفضيلة اذن واحدة عند الجميع ، فعليك الآن محاولة أن تقول وأن تتذكر ما كان يقوله جورجياس عن طبيعتها ، وما تقوله أنه معه (٤٦) •

---

(٤٦) نعود هنا اذن الى نقطة البداية من جديد (راجع ٧١ ج - د) . ونلاحظ ان سقراط يطمئن مينون على قدراته ليثبته على الكلام . وبالفعل فانه يبدو وقد استفاد من فضله السابق وسوف يقدم تعريفا مقبولا من الوجهة المنهجية ، اى شاملا ، وان كان لابد من انتظار فحص سقراط له ليرى ان كان سليما وصحيحا ام لا .

د مينون : وأى شيء آخر هي الا أن تكون القدرة على قيادة الناس (٤٧) ؟ [د] ذلك اذا كنت تبحث عن تعريف واحد (٤٨) يسرى على كل شيء .

سقراط : واني عن ذلك لباحث (٤٩) . ولكن هل فضيلة الطفل وفضيلة العبد ستصبح هي الأخرى أن يكون كل منهما قادرا على قيادة أستاذه أو سيده ؟ وهل تعتقد أنت أن من يقود سيظل يعتبر عبدا (٥٠) ؟

مينون : أنا لا أعتقد هذا أبدا يا سقراط .

سقراط : هذا غير محتمل بالفعل ، يا أفضل الناس ، فافحص الآن كذلك ما يلي . أنت تقول « القدرة على القيادة » . ولكن ألن نضيف اليه هذا : « بالعدل وليس بغير العدل » (٥١) .

مينون : أعتقد ذلك ، لأن العدل يا سقراط فضيلة .

---

(٤٧) هذا هو التعريف الثاني الذي يقدمه مينون والذي نتحقق فيه الشروط التي طلبها سقراط ، وهي وحدة الفضيلة وعموميتها . لاحظ لهجة مينون الواثقة رغم تراجعها عن تعريفه الأول بعد بيان قصوره . حول مفهوم « القيادة » عند أحد أتباع السفسطائي جورجياس ، راجع محاضرة « جورجياس » ، ٤٨٤ د .

(٤٨) حرفيا : « شيء واحد » (en ti) .

(٤٩) سقراط هو الباحث عن التعريف الكلي .

(٥٠) المقصود هو كما يلي : يقول مينون : (١) ان الفضيلة واحدة ،

(ب) وإنها تنحصر في القدرة على القيادة . فيعترض عليه سقراط

بأنه لا شك أن للطفل وللعبد فضيلة ، فهل ستكون هي نفس

الفضيلة الواحدة التي جوهرها القدرة على القيادة ؟ وموضع

الاعتراض أن المتفق عليه أن فضيلة الطفل وفضيلة العبد كانت عند

اليونان هي الطاعة ، وهكذا فإن تعريف مينون الجديد لا ينطبق

على كل ألوان الفضيلة ، أي لا يصل الى جوهر الفضيلة الواحدة ،

أو الجوهر الواحد للفضيلة .

(٥١) إضافة « جوهرية » . راجع تعليق (٤٤) ، وانظر كذلك ٧٨ د .

♣ [هـ] سقراط: هل هو الفضيلة يا مينون أم إحدى الفضائل ؟

مينون : ماذا تقصد بهذا (٥٢) ؟

سقراط : هو نفس ما أقصده بصدد أى شئ آخر
أيا ما كان ، حول الدائرية مثلا ان شئت : فعنها أقول انها
أحد الأشكال (٥٣) ، ولكنها ليست « الشكل » باطلاق . والذي
يجعلنى أتكلم على هذا النحو هو أن هناك أشكالا أخرى غيرها .

مينون : أنت على صواب فيما تقول (٥٤) ، لأننى أنا نفسى
لا أقول عن العدالة وحدها انها فضيلة ، حيث أن هناك كذلك
فضائل أخرى غيرها .

٧٤ [٧٤] سقراط : وما هى هذه الفضائل ؟ أجبنى ، كما سأجيبك
أنا عن الأشكال الأخرى اذا ما طلبت منى ذلك . فعدد لى اذن
الفضائل الأخرى .

مينون : حسنا ، فى رأى أن الشجاعة فضيلة وكذلك
الحكمة (٥٥) والعلم (٥٦) والكرم (٥٧) وغيرها كثير .

(٥٢) على خلاف بعض المتحاورين مع سقراط ، فان مينون يبدو بطل
الفهم ، وهو أيضا عنيد (٨٦ ج - د) .

(٥٣) skhēmati .

(٥٤) لم يفهم مينون الا بعد تعداد الأمثلة ، وهو درجة دنيا من درجات
صور الفهم .

(٥٥) sôphrosunê ، وهى كلمة تدل على العديد من المماتى
النظرية والعملية للحكمة ، وأحيانا ما تعنى الاعتدال . وربما
يكون هذا المعنى هو المقصود هنا نظرا لوجود فضيلة « العلم »
فى نفس النص . ولاحظ على كل الأحوال ان مينون هو قائل النص
وليس سقراط .

(٥٦) sophia . وهو يعنى هنا الجانب النظرى من الحكمة .

(٥٧) Croiset « فى تعليقه على النص » ان مينون يأخذ قائمة =

(م ٦ - فى الفضيلة)

سقراط : فيها نحن اذن من جديد يا مينون في نفس الوضع :
بينما نبحث عن فضيلة واحدة اذا بنا نجد كثرة من الفضائل ،
ولكن على نحو مختلف عما حدث في الحالة السابقة (٥٨) .
أما تلك الفضيلة الواحدة (٥٩) ، التي تبقى واحدة خلال
كل الفضائل ، فاننا غير قادرين على العثور عليها .

مينون : وأنا لا أعرف يا سقراط كيف أمسك ، على النحو
ب الذى تسير عليه بحثك ، بالفضيلة [ب] الواحدة التي تبقى
واحدة خلال الفضائل المتعددة ، كما حدث في الحالات الأخرى .

سقراط : وهذا أمر طبيعي (٦٠) . ولكنى سأجمع كل قواى ،
ان كنت قادرا على ذلك ، من أجل أن نتقدم على طريق
البحث (٦١) . ولا شك أنك تدرك أن الأمر هو هكذا (٦٢) في كل
الحالات : اذا سألك سائل (٦٣) حول ما قلته منذ قليل وقال :
« أى شيء هو الشكل يا مينون ؟ » ، وأجبته بأنه الدائرية ،

= الفضائل هذه من جورجياس ، لأن الكرم لم يكن من الفضائل
الأساسية عند اليونان . ويلاحظ أن سقراط يهمله في ١٧٩ ، وان كان
يعود اليه في ١٨٨ .

(٥٨) راجع ٧١ هـ ، حيث يذكر سقراط « خلية » الفضائل التي أتى بها
مينون . وانظر كذلك ١٧٧ . ويقوم الاختلاف في أن مينون يذكر
هنا عددا من الفضائل ، بينما كان ينسبها في الحالة السابقة الى
الأشخاص .

(٥٩) المقصود « خلاصة الفضيلة » ، التي بها تكون كل الفضائل فضائل .
(٦٠) أمر طبيعي ، نظرا لأن التعليم السفسطائى لم يكن يهتم بالبحث عن
الجوهر .
(٦١) يذكر سقراط هنا بأنه ومينون يتعاونان معا في البحث . وهو مبدأ
عام للحوار السقراطى . راجع « جورجياس » ، ٥٠٥ هـ .
٥٠٦ ب ، « بروتاجوراس » ، ٣٤٨ د .

(٦٢) « هكذا » ، أى كما سيصفه سقراط بعد كلمات . قارن أيضا
« هذا » في تعليق (٣٩) . وفي مثل هذه الحالات فاننا نتبع النص
اليونانى حرفيا .

(٦٣) في الواقع أن هذا السائل الخيالى انما هو قناع لسقراط نفسه .

خفيل لك تماما ما قلته أنا : « ولكن هل الدائرية هي « الشكل »
أم أحد الأشكال ؟ » ، فانك ستجيب من غير شك أنها أحد
الأشكال .

مينون : بالطبع .

ج [ج] سقراط : وأليس سبب هذا أن هناك أشكالا أخرى
غيرها ؟

سقراط : وإذا طلب اليك ما هي ، فهل ستعدها ؟

مينون : بالطبع .

سقراط : وإذا سألك سائل كذلك عن اللون ما هو ، وأجبت
أنت بأنه الأبيض ، وأن صاحب السؤال أمسك بك بعد ذلك
وقال : « هل الأبيض هو اللون أم هو أحد الألوان ؟ » ،
أو لن تجيبه بأنه أحد الألوان ، لهذا السبب : وهو أن
هناك ألوانا غيره ؟

مينون : بالطبع .

سقراط : وإذا طلب منك بعد ذلك أن تعدد له ألوانا أخرى
د . فانك ستعدها [د] له تلك الأخرى ، التي لن تكون أقل من
حيث هي ألوان .

مينون : نعم .

سقراط : وإذا تابع صاحب هذا السؤال (٦٤) الحوار معك

---

(٦٤) وهو سقراط نفسه في الواقع كما قلنا . وهذه الحيلة يلجأ اليها
افلاطون في كثير من محاوراته ، وربما يكون أخذها من سقراط
التاريخي . قارن أمثلة عليها في « اقريطون » ، . ٥ ب وما بعدها ،
« هيباس الكبرى » ، ٢٨٦ ج — ٢٨٨ د ، « بروتاجوراس » ،
٣٣٠ ب وما بعدها .

كما أفعل وقال لك : « اننا نصل دائما الى كثرة • فلا تجبنى بعد هذا على نفس النحو • ولكن حيث أنك تطلق على هذه الأشياء الكثيرة اسما واحدا (٦٥) ، لأنك تقول انه ليس منها ما لم يكن شكلا ، حتى ولو كان بعضها معارضا لبعض ، فقل لى اذن ما هو هذا الشيء الذى يحوى ما هو دائرى وما هو مستقيم سواء بسواء ، هذا الشيء الذى تسميه على الدقة ه « بالشكل » ، [ه] حيث أنك تقول ان الدائرى ليس أكثر استحقاقا من المستقيم لأن يكون شكلا • أو ليس هذا هو ما ستقول ؟

مينون : بالطبع •

سقراط : ولكنك حينما تقول هذا ، هل تقصد أن الدائرى ليس أكثر دائرية منه استقامة (٦٦) ، وأن المستقيم ليس أكثر استقامة منه دائرية ؟

مينون : كلا بالطبع •

سقراط : ولكنك مع ذلك تقول ان الدائرى ليس أكثر شكلا من المستقيم ، ولا أن المستقيم أكثر شكلا من الدائرى ؟

مينون : أنت تقول حقا •

سقراط : فماذا يكون اذن هذا الشيء (٦٧) الذى تسميه بهذا الاسم : « الشكل ؟ » •

---

(٦٥) من أهم منطلقات نظرية المثل الأفلاطونية المنطلق اللغوى « حيث ستقول بأن وراء كل اسم كيانا موضوعيا هو « المثل » •

(٦٦) أى انه يحوى الصفتين •

(٦٧) راجع تمليقنا رقم (٣٧) •

٧٥ [٧٥] حاول أن توضح هذا • فإذا حدث أن قلت لذلك الذي كان يسألك في موضوع الشكل واللون : « ولكني لا أدرى من جانبي ماذا تريد ، أيها السيد ، ولا أفهم ما تقصد أن تقول (١٨) » ، فانه ربما دهش وقال لك : « ألا تدرك أنني أبحث عن ذلك الشيء الذي يبقى هو هو خلال هذه الكثرة (١٩) » ؟ فهل ستكون يا مينون غير قادر على الاجابة حول هذه الأشياء الكثيرة اذا سألك سائل : « هل هناك ، فيما هو دائري وفيما هو مستقيم وغير ذلك من الأشياء التي تسميها أشكالاً ، هل هناك شيء عيقي هو هو خلال تلك الكثرة ؟ » حاول أن تجيب ، وذلك حتى يكون لك هذا نموذجاً (٢٠) من أجل الاجابة حول موضوع الفضيحة •

ب [ب] مينون : كلا ، بل أجب أنت يا سقراط (٢١) •

سقراط : هل تريد أن أمن عليك بهذا الفضل ؟

مينون : نعم •

سقراط : وهل ستتكرم على بعد ذلك بالاجابة بخصوص موضوع الفضيحة ؟

مينون : سأفعل •

---

(٦٨) وهى اجابة مينون في ٧٢ د •

(٦٩) راجع فيما سبق ٧٢ ج — هـ • وتظهر بعض سمات « المثال » الأفلاطوني ، فهو الثابت ، وهو الواحد في مواجهة الكثرة :

(٧٠) يستطيع القارئ أن يتتبع مظاهر دور سقراط باعتباره مربياً • ويرى البعض ، كما اشرنا في البداية ، أن أفلاطون كتب « مينون » في الفترة التالية مباشرة على افتتاحه لمدرسته « الأكاديمية » •

(٧١) هنا تظهر حيرة مينون مرة أخرى ، بل وغيظه ، فلا يعرب من تردد وحسب ، بل ويريد أن يمتنع عن الكلام • قارن « بروتاجوراس » ، ٣٣١ ب — ٣٣٢ أ ، وكذلك ٣٦٠ د ، و « جورجياس » ، ٥٠٥ ج •

سقراط : فلنجمع اذن أطراف اقدامنا ، فالأمر يستحق هذا •

مينون : تماما بالفعل •

سقراط : فهيا اذن ولأحاول أن أقول لك ما هو الشكل (٧٣) •
أنظر اذا كنت تقبل أنه على هذا النحو : فلنقل ان الشكل
هو الوحيد بين الأشياء الموجودة الذى يصاحب اللون دائما •
هل هذا التعريف كاف في نظرك ، أم نبحت عن تعريف
ج آخر ؟ وفيما يخصنى فانك اذا [ج] قلت لى تعريفا مماثلا
للفضيلة فاننى سأكون راضيا •

مينون : ولكن تعريفك بسيط ساذج بعض الشيء ياسقراط •

سقراط : وكيف ذلك ؟

مينون : ان الشكل بحسب تعريفك هو ما يصاحب اللون
دائما • حسن • ولكن اذا قال بعضهم أنه لا يعرف ما هو
اللون وانه واقع هنا أيضا في اشكال مماثل لذلك الاشكال
الخاص بالشكل ، فبماذا تعتقد أنك ستجيب ؟

سقراط : بالحق حسبما أعتقد (٧٣) • واذا كان صاحب
السؤال من الحكماء العلماء (٧٤) المحبين للغلبة والصراع (٧٥)

---

(٧٢) سيظهر في أكثر من موضع في المحاوراة اهتمام أفلاطون بعلم الرياضيات .
وهذا الاهتمام يميز « مينون » عن محاورات الشباب الأخرى بصفة
عامة (قارن « جورجياس » ، ١٥٠٨) .

(٧٣) من أهم الشروط المنهجية للحوار ان تكون الاجابات تعبيراً صحيحاً
ودقيقاً عما يراه المتكلم . قارن « بروتاجوراس » ، ٣٣١ ج .

(٧٤) tôn sophôn . والمقصود مدعو المعرفة بعناية ، وليس
السفسطائيين فقط ، الذين لا يهدفون الى الحقيقة ، بل الى احراز
النصر والتغلب على الخصوم . قارن « بروتاجوراس » ، ٣٣٥ ، ٣٣٦
د - د .

(٧٥) أنظر حول هذا الموضوع ما تقوله محاوراة « الجمهورية » ، الكتاب
الخامس ، ١٤٥٤ .

د فأنى مجيبه [د] بما يلي : « لقد أجبت وانتهيت ، فإذا لم يكن ما قلت حقاً ، فإن عمك أنت هو أن تأخذ التعريف وأن تفنده » (٧٦) • أما إذا كان من الأصدقاء الذين يرغبون ، كما نفعل الآن أنا وأنت ، في الحوار معا (٧٧) ، فإنه واجب علينا أن نكون أكثر رقة معهم وأن نجيبهم على نحو أكثر ملاءمة لقواعد المحادثة (٧٨) • ولا شك أنه ليس فقط من المواقف أكثر لقواعد المحادثة أن يجيب المرء بالحقيقة ، بل انه يجب عليه كذلك أن يجيب في حدود أشياء أعلن صاحب السؤال أنه يعرفها (٧٩) • وعلى هذا النحو سأحاول من جانبي أن تكون اجابتي عليك [هـ] • وعلى هذا فقل لى : هل هناك شيء تسميه « نهاية » ؟ وأقصد بهذا شيئاً مثل الحد والآخر ، فكل هذه الألفاظ تعبر عندي عن نفس الشيء • وربما اختلف بروديقوس معنا حول هذا (٨٠) ، ولكنك على أية حال تقول لاشك عن شيء انه « وصل الى الحد » وانه « انتهى » ، وما أتحدث عنه هو شيء من هذا النوع ، ولا تعقيد هناك •

مينون : نعم أستخدم هذه التعبيرات ، وأنا أعتقد أني أفهم ما تقصد •

(٧٦) elenkein . وانظر دراسة مستفيضة لفكرة التنفيذ في محاورات افلاطون في Robinson ، ص ٩ وما بعدها .

(٧٧) من أجل الوصول الى الحقيقة .
(٧٨) « الديالكتيك » ، أو فن الحوار . راجع مقدمتنا في قسمها الذي يتحدث عن المنهج . والمعنى هنا عام ، وليس في خاطر افلاطون الآن ، فيها يبدو لنا ، ما سيكتبه في « الجمهورية » ، ٥٣١ د وما بعدها . والمقصود في النص الحالي ان هناك طريقتين في الحوار : طريقة السفسطائيين والجادلين من أهل الغلبة وحسب ، وطريقة محبي الحقيقة المتعاونين . لاحظ في السطرين التاليين قاعدة هامة من قواعد الحوار الصحيح .

(٧٩) راجع مقدمتنا ، في القسم الخاص بالمنهج .

(٨٠) نعرف من محاوره « بروتاجوراس » (٣٤٠ هـ — ٣٤١ ج) أن هذا السفسطائي كان شغوفاً بالتمييز بين الكلمات .

٧٦ [٧٦] سقراط : كيف (٨١) ؟ وألا تقول عن شيء أنه « مسطح » ،
وعن آخر كذلك أنه « مجسم » ، على نحو هذه المصطلحات
المستخدمة في الهندسة •

مينون : نعم •

سقراط : فستفهم اذن اعتمادا على هذا ما أقصده
« بالشكل » • فأنا أقول عن كل شكل ما يلي : « ما ينتهي به
المجسم ، فهذا هو الشكل » ، أو كما يمكن أن أقول في عبارة
مجملة : « ان الشكل هو حد المجسم » •

مينون : واللون يا سقراط الآن (٨٢) ، ما هو في رأيك ؟

سقراط : يا لصفك يا مينون ! أتجبر شيئا على الاجابة على
ب أشياء صعبة بينما لا ترغب أنت في أن [ب] تتذكر وتخبرني
بما قاله جورجياس عن طبيعة الفضيلة ؟

مينون : بل سأقول لك ذلك يا سقراط ، ولكن بعد أن تجيب
على سؤالي •

سقراط : حتى لو كانت على العينين عصابة ، لأمكن للمرء
أن يتعرف ، من حديثك ، أنك جميل وأنه لا يزال لك أهباء •

مينون : وكيف ذلك ؟

---

(٨١) هذا تعبير في لغة الحديث للربط بين اجابة والرد عليها ، فلا ينبغي
اذن أن يؤخذ هذا السؤال حرفيا • ويتكرر استخدام أمثال هذا
التعبير •

(٨٢) مينون يعود الى سؤاله في ٧٥ ج •

سقراط : لأنه ليس هناك فيما تقول غير الأوامر ، كما يفعل المدللون الذين يسلكون سلوك الطفأة طالما كانوا في زهرة الشباب [ج] ولعلك لاحظت ضعفى أمام أصحاب الجمال^(٨٣) . ولهذا فإني سأتلطف معك وسأجيبك .

مينون : نعم ، سيكون هذا تلطفا منك بكل تأكيد .
سقراط : وهل تريد أن أجيب على طريقة جورجياس ، حتى يمكنك أن تتابعنى فى يسر أكبر ؟

مينون : بل أريد هذا ، وكيف لا ؟

سقراط : ألا تقولون ، متابعين أمبادوقليس^(٨٤) ، أن الأشياء تصدر عنها سيالات^(٨٥) ؟

مينون : بالطبع .

سقراط : وأن هناك مساما إليها وعن طريقها تجرى تلك السيالات ؟

مينون : تماما .

سقراط : وإن بعض هذه السيالات متناسبة مع بعض [د] المسام ، بينما بعضها أصغر أو أكبر ؟

(٨٣) حول هذا الموضوع ، راجع « المادية » ، ١٢١٥ وما بعدها ، و « بروتاجوراس » ، ١٣٠٩ ب ، ١٣٦٢ .

(٨٤) يقال أن جورجياس تتلمذ على الفيلسوف الطبيعى الصغرى أمبادوقليس .

(٨٥) كان أمبادوقليس (٤٨٤ — ٤٢٤ ق.م .) ، الفيلسوف الطبيعى السابق على عصر سقراط ، يرى أن الإدراك الحسى يتم عن طريق الاحساس . وكل احساس هو احتكاك بين متاهلات ، أى بين « السيلال » الذى يصدر أو « يسيل » من الشيء ، وبين « المسام » التى تستقبله فى الجسم الانسانى من جهة أخرى . وضرورة التماثل بين طبيعة السيلال والمسام تفسر أن أى حس لا يمكن له أن يدرك إلا الاحساسات =

مينون : هو كذلك •

سقراط : وأليس هناك شيء تسميه الابصار ؟

مينون : نعم •

سقراط : بناء على هذا ، « فافهم ما أقول لك » ، كما يقول بنداروس ^(٨٦) ، فاللون هو « سيال » من الإشكال يتوازى مع الابصار [ويصير بهذا] محسوسا •

مينون : انها ممتازة ، يا سقراط ، في رأيي تلك الاجابة التي أجبته بها •

سقراط : وربما كانت كذلك لأنها جاءت على ما اعتدت من طرائق ، وأعتقد في نفس الوقت أنك تدرك أنه يمكنك قياسه عليها للتحدث عن السمع ما هو [هـ] والشم وكثير غير ذلك مما شابه •

مينون : تماما •

سقراط : وهي اجابة فخمة ^(٨٧) يا مينون ، ولهذا فهي تعجبك أكثر من اجابتي حول الشكل ^(٨٨) •

مينون : أعتقد هذا •

سقراط : ورغم هذا فانها ليست هي الأفضل ، يا مينون ، ألكسيديموس ، بحسب قناعتى أنا ، فالأخرى هي الأفضل •

= الخاصة به ، لأن الإدراك يتم على أسس مبدأ التشابه .
(٨٦) شاعر غنائي يؤثره أفلاطون باهتمامه . انظر أيضا هامش (١٣٦) .

(٨٧) حرقيا « تراجيدية » ، أى « مسرحية » .

(٨٨) انظر ٧٥ ب .

وأعتقد أنك كنت ستري أنها الأفضل لولا أنك ، كما كنت تقول
لى بالأمس (٨٩) ، مضطر الى الرحيل قبل « الأسرار » ،
ولن تستطيع البقاء حتى تدخل فى السر (٩٠) .

٧٧ [٧٧] مينون : ولكنى سأبقى يا سقراط ان أنت حدثتنى كثيراً
عن أمثال هذه الأمور .

سقراط : وأنا لن أدخر جهداً فى التحدث فى هذه الأمور ،
وذلك لمصلحتك ولمصلحتى (٩١) . ولكن قد لا يكون فى مقدورى
أن أتحدث طويلاً عن ذلك . فهيا وحاول أنت اذن أن تفى
بما وعدتنى وحدثنى عن الفضيلة ككل وما هى (٩٢) . وأقلع
عن أن تفصل من الشيء الواحد أشياء كثيرة ، كما يقال تهكما
فى كل مرة بمن يكسر شيئاً ، فدع الفضيلة فى كليتها
ب وصحيفة (٩٣) . وقيل لى ما هى ، وذلك [ب] على مثال
ما قدمته لك .

مينون : اذن غانا أرى أن الفضيلة ، يا سقراط ، هى ، كما

---

(٨٩) وقد يدل هذا على تعدد اللقاءات بين سقراط ومينون .

(٩٠) « الأسرار » تشير الى احتفالات دينية . ولكن الجزء الآخر من العبارة
يشير الى « سر » القدرة على التعريف الكلى الذى مهد له سقراط
بمناذج عن الشكل واللون . راجع هامش (٣) فى تعليق Robin
ص ٥٢٢ .

(٩١) العبارة غامضة بعض الشيء ، وربما يكون جانب السخرية فيها قويا ،
خاصة وأن سقراط سوف ينفى فى الجملة التالية مباشرة انه قادر
على الحديث طويلاً فى أمور العلم الطبيعى هذه وما يشابهها مما
قد يعجب تلاذعة بعض السفسطائيين .

(٩٢) راجع ٧١ د ، ٧٣ ج .

(٩٣) olên kai ugiê .

يقول الشاعر (٩٤) ، « التمتع بالجميل (٩٥) من الأشياء وامتلاك القدرة » ، فعلى غرارهِ أقول أن الفضيلة هي الرغبة في الأشياء الجميلة وأن يكون المرء قادراً على الحصول عليها .

سقراط : حين تقول « الرغبة في الأشياء الجميلة » ، هل تقصد الرغبة في الأشياء الطيبة (٩٦) ؟

مينون : بالتأكيد .

سقراط : وهل معنى هذا أن هناك من يرغب في الأشياء السيئة ، بينما يرغب البعض الآخر في [ج] الأشياء الطيبة ؟ أو لا يبدو لك ، يا أفضل الرجال ، أن كل الناس ترغب في الطيبات ؟

مينون : كلا ، لا أرى ذلك .

سقراط : إذن فبعض الناس يرغب في الأشياء السيئة (٩٧) ؟

مينون : نعم .

سقراط : وهل هؤلاء ، فيما تقول ، يعتقدون أن الأشياء السيئة حسنة ، أم أنهم يعلمون أنها سيئة ومع ذلك فإنهم يرغبون فيها ؟

مينون : كلتا الطائفتين موجودتان فيما يبدو لى .

---

(٩٤) هوية الشاعر غير محددة ، ويرى بعض المعلقين أنها قد تكون للشاعر سيمونيديس من قوص .

(٩٥) أى « بالطيب » القبول أخلاقياً ، كما سيأتى فى الحوار .

(٩٦) agathon .

(٩٧) قارن « بروتاجوراس » ، ٣٥٣ ج — ٣٥٨ د . والمناقشة الحالية تشير إلى رأى سقراط القائل بأن « الفضيلة معرفة » ، فمن عرف الخير رغب فيه ، ومن عرف الشر رغب عنه . وبحسب هذا الرأى السقراطى الأساسى فإن الاقتبال على الشر رغم معرفة أنه شر ، غير ممكن . وسيأتى ذكر هذا فى ٧٧ د — هـ .

سقراط : هل تعتقد مثلاً ، يا مينون ، أن هناك شخصاً
يرغب في الأشياء السيئة رغم معرفته أنها سيئة ؟

مينون : تماماً •

سقراط : ماذا تقصد « بالرغبة » ؟ أليس أن يصل المرء
إلى الشيء (٩٨) ؟

د مينون : نعم ، وهل هناك [د] غير هذا ؟

سقراط : وهل يكون ذلك مع اعتقاد أن الأشياء السيئة
ستفيد ذلك الذى سيصل إليها ؟ أم مع معرفة أن الأشياء
السيئة ستضر بمن ستكون عنده ؟

مينون : ان هناك من يعتقد أن الأشياء السيئة ستنفعه
وهناك من جهة أخرى من يعلم أنها ستضره •

سقراط : وهل ترى أنت أن من يعرفون الأشياء
السيئة على أنها سيئة هم الذين يعتقدون أن الأشياء
السيئة ستفيدهم ؟

مينون : كلا ، لا أعتقد هذا على الإطلاق •

ه سقراط : اذن فواضح أن هؤلاء الذين [ه] يجهلون أن
الأشياء السيئة سيئة لا يرغبون في الحصول عليها ، وانما
هم يرغبون فيها لأنهم اعتقدوا أنها طيبة بينما هى في الواقع
سيئة ، وذلك بحيث أن من يجهلون أن أشياء ما سيئة
ولكنهم يعتقدون أنها طيبة ، واضح أن رغبتهم انما تتجه
نحو الطيبات (٩٩) ، أم لا ؟

---

(٩٨) لدينا هنا نموذج صغير للحوار السقراطي : ٧٧ ج — ٧٨ ب •
(٩٩) قارن « بروتاجوراس » ، ٣٥٨ د •

مينون : قد يكون الأمر كذلك مع هؤلاء •

سقراط : كيف ؟ هؤلاء الذين يرغبون في الأشياء السيئة ، بحسب ما تقول ، ويعتقدون كذلك أن الأشياء السيئة ستضر بمن ستكون عنده ، ألا يعرفون ، بلا شك ، أنهم سينالون الضرر منها ؟

٧٨ [٧٨] مينون : بالضرورة •

سقراط : وألا يعتقد هؤلاء أن من يقع عليهم الضرر بؤساء بقدر ما ضروا ؟

مينون : وهذا أيضا ضرورى •

سقراط : وألا يعتقدون أن البؤساء تعساء ؟

مينون : أظن هذا •

سقراط : والآن : فهل هناك شخص يريد لنفسه أن يكون يكون بائسا وتعسا ؟

مينون : لا يبدو لى هذا يا سقراط (١٠٠) •

سقراط : وهكذا ، يا مينون ، فليس هناك من يريد الأشياء السيئة ، ما دام لا يزيد لنفسه أن يكون كذلك ،^{١٠١} والحق : هل البؤس شئ آخر إلا الرغبة في الأشياء السيئة وحيازتها ؟

« ١٠٠ » هذا الموقف يتناقض مع ما كان مينون قد صاح به في ٧٧ ج •
ولاحظ اجابته المرغمة بعد كلام سقراط التالى مباشرة . وقارن
« جورجياس » ، ٢٧٥ أ وما بعدها .

مينون : قد يحدث [ب] أن تكون على حق يا سقراط
وَألا يكون هناك من يرغب في الأشياء السيئة .

سقراط : أو لم تكن تقول منذ قليل ان الفضيلة
هى أن يريد المرء الأشياء الطيبة وأن يكون قادرا على
ذلك (١٠١) ؟

مينون : تماما .

سقراط : ولكن من هذين الحدين (١٠٢) أليست « الارادة »
هى الأمر الذى يشترك فيه الجميع ، ومع ذلك فان بعض الناس
أفضل من البعض الآخر ؟

مينون : هذا ظاهر .

سقراط : فواضح إذن أنه اذا كان البعض أفضل من
بعض فان هذه الفضيلة ستتحقق له بسبب « القدرة » ؟

مينون : تماما .

سقراط : فهأى الفضيلة إذن ، على ما يظهر ، بحسب
جـ تعريفك أنت : [ج] هى القدرة على الحصول على الخيرات (١٠٣) .

---

(١٠١) وهكذا نعود الى حيث كنا في ٧٧ ب .

(١٠٢) أى « الارادة » و « القدرة » . وهدف الجزء الحالى تعديل
تعريف مينون ، لأن ارادة الحصول على الأشياء الجيدة مشتركة
بين الجميع . فيكون الذى يميز بعضهم عن بعض « بالفضيلة »
(حسب هذا التعريف) ليس الارادة بل « القدرة » وسيأخذ
سقراط كما سنرى بعد سطور في فحص هذا التعريف الجديد ،
أو قال « المعدل » .

(١٠٣) هنا يدخل سقراط اضافة من عنده ليعدل مسار التعريف الذى كان
قد قدمه مينون في ٧٧ ب . وهكذا فان موقف سقراط ليس سلبيا
تماما كما يجب هو ان يدعى في بعض الاحيان (تارن مثلا ، هنا
في ٨٤ جـ - د) .

مينون : ان الأمر يبدو لى ، يا سقراط ، على النحو الذى تقول به الآن تماما •

سقراط : فلننظر الآن (١٠٤) اذا كان هذا الذى تقول به صحيحا ، فربما كان حقاً ما تقول • أنت تعتبر أن الفضيلة هى أن يكون المرء قادرا على الوصول الى الخيرات • مينون : نعم •

سقراط : وما تسميه بالخيرات ، أليس أشياء مثل الصحة والثروة ؟

مينون : نعم ، وأضيف حيازة الذهب والفضة ومظاهر المجد فى المدينة ووظائف الحكم (١٠٥) •

سقراط : ولكن هل هناك أشياء أخرى غير أمثال هذه تقول انها خيرات ؟

د مينون : كلا ، [د] بل أنا أقصد كل ما هو من هذا النوع •

سقراط : حسنا • اذن فالفضيلة ، فى رأى مينون ، الضيفة الوراثى على الملك الكبير (١٠٦) ، تنحصر فى حيازة الذهب

---

(١٠٤) بعد الوضع يأتى الفحص ، وهو الذى يحدد صواب القضية الموضوعية أو فسادها •

(١٠٥) لا ننسى أن الذى يتكلم هو مينون ، الذى سيمير رجل الحرب الطموح • وقارن « الدفاع » ، ٢٩ د — ٣٠ ب ، حيث تعرض نظرتان الى طبيعة القيم •

(١٠٦) « الملك الكبير » لا يقال فى اليونانية الا على ملك الفرس • ولا شك أن عائلة مينون كانت قد أدت خدمات للوك الفرس جعلت هؤلاء يعطونها امتياز استضافة أعضائها فى بلاط فارس •

والفضة • ولكن الى فكرة الحيازة هذه ، يا مينون ،
ألا تضيف « بالعدل ومع مراعاة التقوى » ؟ (١٠٧) أم أن الأمر
عندك سواء بحيث أنه حتى اذا حدث وتم الوصول الى الذهب
والفضة عن غير طريق العدل (١٠٨) فانك رغم هذا ستستمر
في تسمية ذلك « فضيلة » (١٠٩) ؟

مينون : كلا يا سقراط ، من غير شك •

سقراط : بل ستسميه « رذيلة » ؟

مينون : بلا أدنى تردد •

سقراط : فيجب إذن ، بحسب ما يظهر ، أن تضاف الى
فكرة الحيازة فكرة العدالة أو الاعتدال أو [هـ] التقوى أو غير
ذلك من أجزاء الفضيلة • فبغير ذلك لن تصير تلك الحيازة
فضيلة ، رغم أنها تؤدي الى الحصول على خيرات (١١٠) ؟

مينون : واضح أنه لا يمكن أن تكون هناك فضيلة بغير
ذلك •

---

(١٠٧) هذه هي « الاضافة الجوهرية » . قارن نفس الموقف في
١٧٣ ب •

(١٠٨) يلاحظ Croiset (في تعليقه على النص) ان سقراط يعود لثلاث
مرة الى « العدل » (بعد ١٧٣ ، د) ، وبعد اسقاط مينون
لهذه الفضيلة •

(١٠٩) لاحظ هنا ان تعريف مينون الجديد (الفضيلة هي حيازة الذهب
والفضة) انما يشير الى احد نتائج المفهوم العام لمعنى الفضيلة ،
وهو انها حسن أداء الوظائف • أما اضافة سقراط ، فانها تضم
اليه المعنى الاخلاقي • راجع فيها سبق ، تعليق (٢٥) •

(١١٠) aporia • والمقصود هو الذهب والفضة التي اثار اليها
مينون • وربما كان الأدق أن نستخدم كلمة « المنافع » هنا •
وحل هذا الموقف ، قارن نص « الدفاع » المشار اليه منذ قليل ،
١٣ ب •

(م ٧ — في الفضيلة)

سقراط : وإذا لم يحصل المرء على الذهب والفضة ،
لا لنفسه ولا لغيره ، حينما يكون هذا ظلما ، ألا يكون هذا
الحرمان (١١١) ذاته فضيلة (١١٢) ؟

مينون : يبدو هذا •

سقراط : وهكذا فإن حيازة خيرات من هذا النوع
والحرمان منها هو فضيلة سواء بسواء ، انما تكون
الفضيلة ، حسبما يظهر ، حينما يكون ذلك مصحوبا بالعدالة ،
٧٩ وأما [٧٩] حينما لا يكون مصحوبا بها وبكل ما شابهها ، فإنه
يكون رذيلة •

مينون : يبدو لى أنه من الضروري أن يكون الأمر
حسبما تقول (١١٣) •

سقراط : ولكن ألم تقل منذ قليل شيئا سبق أن كل
شيء من هذه الأشياء ، أى العدالة والاعتدال وكل
ما شابه ، انما هو من أجزاء الفضيلة ؟

مينون : نعم •

سقراط : إذن فأنت تلعب بى !

---

(١١١) aporia ، والكلمة التى ترجمناها « بالحيرة » هى poros
وتعنى أيضا « الحصول » و « التحصيل » . وسيستخدم تعبير
aporia للدلالة على نتيجة ما نسميه « بالتفنيد » السقراطى ،
أى كشفه أن محاوره يدعى المعرفة وليس بعارف وشعور
محاوره بهذا .

(١١٢) وهكذا يصل سقراط الى بيان التناقض الذاتى فى التعريف موضع
الفحص .

(١١٣) مينون يحس بالتناقض الذى وقع فيه ، ولكن « الحجة » ترغمه
على التراجع ، رغم ارادته .

مينون : كيف ذلك يا سقراط ؟

سقراط : لأننى كنت طلبت منك ألا تكسر الفضيلة
وإلا تقطعها أربا ، كما أننى أعطيتك نماذج للنحو الذى يجب
أن تكون عليه اجابتك ، ولكنك لم تلق بالا الى هذا ، ثم
تأتى الآن لتقول لى ان الفضيلة [ب] هى أن يكون المرء
قادرا على الوصول الى الخيرات بالعدل . ولكن أليس العدل
أحد جزاء الفضيلة فى رأيك ؟

مينون : نعم ، هذا رأى .

سقراط : اذن ينتج عما سلمت به أن الفضيلة هى السلوك
أيا ما كان نوعه ، بمراعاة جزء من الفضيلة . لأنك تقول ان
العدالة جزء من الفضيلة ، وكذلك كل واحد من تلك
الأشياء .

والآن ما هو مغزى هذا الذى أقول ؟ ذلك أننى طلبت
منك (١١٤) أن تعرف لى الفضيلة ككل ، وما أبعدك عن تعريفها
فى طبيعتها حينما تأتى وتقول ان كل سلوك فضيلة وذلك على
شرط [ج] أن يكون سلوكها بمراعاة جزء من الفضيلة ، وكأنك
قد قلت ما هى الفضيلة فى كليتها وأننى أصبحت قادرا على
التعرف عليها ، حتى حينما تقطع أنت أوصالها الى أجزاء
أفلا يجب على اذن ، كما يبدو لى ، أن أعود الى نقطة البدء
أطرح عليك من جديد نفس السؤال يا عزيزى مينون : « ما هى
الفضيلة ؟ » ، ما دام أى سلوك سيصبح فى نظرك فضيلة
بمراعاة جزء من الفضيلة . لأن قولك هذا يعنى نفس الشئ .

كالقول بأن كل سلوك يراعى العدالة يكون فضيلة (١١٥) *
ألا يبدو لك أنت أيضا أنه يجب علينا أن نعود من جديد الى ذات
السؤال ، أم تعتقد أنه يمكن للمرء أن يعرف جزءا من الفضيلة
ما هو ، بدون أن يعرف الفضيلة ذاتها (١١٦) ؟

مينون : لا أعتقد هذا *

د [د] سقراط : ولعلك تتذكر ما أجبته به حول موضوع
الشكل. وأننا رفضنا إجابة مماثلة ، حين حاولت أن تجيب بأشياء
لا تزال موضع بحث ولم يتفق عليها بعد (١١٧) *

مينون : وقد كنا على حق في رفضنا يا سقراط *

سقراط : إذن فلا تأت الآن ، يا أفضل الناس ، أفنت
كذلك ، ونحن لا نزال نتبحث عن ماهية الفضيلة ككل ، لتتصور
أنك بالإشارة الى جزء منها ستوضح طبيعتها لأي شخص *
آخر (١١٨) ما دمت [هـ] نتحدث على هذه الطريقة (١١٩) *
انك لن تستطيع ذلك لا بصدها وحدها ولا بصدد أى شيء
يجب عليك إذن أن تتصور أن نفس السؤال لا يزال بحاجة
الى أن يطرح من جديد : ماذا تقصد بالفضيلة حتى تستخدم
هذا الاسم ؟ أم يبدو لك أن ما أقول ليس بذى قيمة ؟

---

(١١٥) واضح أن التقص هنا يقوم في أن مينون يريد تعريف الفضيلة بأحد
أجزائها ، أى يريد تعريف الفضيلة بالفضيلة . وهذا ليس تعريفاً ،
لأن السؤال سيظل دائماً قائماً : وما هى هذه الفضيلة ؟

(١١٦) وهذا أحد تطبيقات إعلان سقراط في البداية : « اذا كنت لا أدري
طبيعة الشيء ، فكيف أعرف خصائصه ؟ » (٧١ ب) .

(١١٧) انظر ٧٥ ج .

(١١٨) هذا المبدأ إذن مبدأ منهجى عام . ومن أهم متضمناته أن معرفة
الكلى أسبق منطقياً على معرفة الجزئى .

(١١٩) مطلب سقراط يمتد ليشمل كل شيء ، فمنهجه عام .

مينون : بل يبدو لى أنك محق •

سقراط : فأجبنى اذن بالعودة الى نقطة البداية من جديد (١٢٠) : ما هى الفضيلة ، فيما تقول أنت وفيما يقول صاحبك ؟ (١٢٠ مكرر) •

مينون : لقد سمعت منك يا سقراط (١٢١) ، حتى قبلاً
 ٨٠ أن ألتقى [٨٠] بك ، أنك لا تفعل شيئاً غير أن توقع نفسك
 فى الشك (١٢٢) وأن تجعل الآخرين أيضاً يقعون فى
 الشك (١٢٣) • وفى هذه اللحظة ذاتها يبدو لى وكأنك
 سحرتنى وأجرعتنى بعض عقايقك وأوسعتنى فى بساطة فى
 حبال سحرى ، حتى أننى أجِد نفسى وقد أحاط الشك
 بى من كل ناحية • وأنه ليدو لى تماماً ، اذا كان يمكن
 لى أطلق دعابة ، أنك تشبه أعظم الشبه من حيث الشكل (١٢٤)
 ومن حيث الجوانب الأخرى سمك البحر الكبير ذلك :
 الرعاش ، حيث أنه ، دائماً ، ما أن يقترب المرء منه ويمسه
 حتى يجعله يرتعش ، وهكذا يبدو لى ما أنته الآن غاعله معى •
 ب ذلك أننى فعلاً وحققاً [ب] أشعر أننى قد خدرت نفسى
 وجسماً ، ولم أعد أملك الاجابة على أسئلتك (١٢٥) • ومع ذلك

(١٢٠) نقطة البداية هى ٧١ د •

(١٢٠ مكرر) أى جورجياس •

(١٢١) ونصل هنا الى لحظة الشعور بالعجز الكامل عند المتحاور مع

سقراط • قارن ما يلى مع « أوطيفرون » ، ١٢ ب — ه •

(١٢٢) aperein . حول الاضطراب الذى يلحق بمن « يمس »

سقراط ، قارن محاوره « هيباس الصغرى » ، ٣٧٣ ب •

(١٢٣) ربما نجد فى محاوره « ثياتيتوس » (١٤٩ أ وما بعدها) إشارة

مباشرة الى هذا التص •

(١٢٤) إشارة الى قبح سقراط وبعض ملامح وجهه • حول قبح سقراط ،

انظر أيضاً « المأدبة » ، ٣١٥ ب •

(١٢٥) يقصد ان افكاره حول هذا الموضوع لم تعد على الوضوح الذى

كان يظنه عليها من قبل وأنه لم يعد سيد افكاره •

فما أكثر ما تحدثت عن الفضيلة أحاديث فياضة وأمام
كثيرين ، وأحاديث كانت على أحسن وأجمل ما يكون ، بحسب
ما كان يسدولى أنا • أما في هذه اللحظة فأنى أجبنى
عاجزا تماما عن أن أقول ما هي • لهذا فأننى أظن أنك
أحسننت بقرارك ألا تتركب البحر لتغادر هذا المكان
والأ تسافر الى الخارج • وذلك لأنك لو كنت عشت غريبا
في مدينة أخرى وفعلت نفس ما فعله هنا ، اذن فما كان
أسرع أن يقبض عليك بتهمة السحر والشعوذة (١٢٦) •
سقراط : انك لماكر يا مينون ، وقد كدت توقعنى في
صياك •

مينون : كيف ذلك على التحديد يا سقراط ؟

ج [ج] سقراط : اننى أعرف لماذا شبهتنى بهذا التشبيه ؟
مينون : لماذا اذن في رأيك ؟

سقراط : : وذلك حتى أشبهك أنا بدورى ! (١٢٧) فهذا
شئ أعرفه عن أصحاب الجمال : انهم يستمتعون بأن يأتى
المراء بتشبيهات لهم ، حيث أن هذا يعود بالفائدة عليهم ،
فجميلة ستكون أيضا فيما أعتقد صور أصحاب الجمال • ولكنى
لن أرد عليك تشبيها بتشبيه •

أما فيما يخصنى ، فانه اذا كان السمك الرعاش يخدر

---

(١٢٦) تارن « أفريطون » ، ٥٣ ب . وفي هذا النص اشارة حول بقاء
سقراط في أثينا طوال حياته (« أفريطون » ، ٥٢ ب) ، واشارة
من أفلاطون الى الاعتبارات التى أدت الى محاكمة سقراط وأدائته ،
والى بعض أسباب رفض سقراط لاقتراح عقوبة النفى أثناء محاكمته
(تارن « الدفاع » ، ٣٧ ج - د) . كذلك فان فيه تهديدا خفيا
لسقراط (راجع هنا ، ٩٤ هـ) .

(١٢٧) لا شك أن ذلك كان من عادات الحديث في الجاديب وغيرها . تارن
« الأدبية » ، ١٢٦٥ - ١٢٦٦ هـ .

نفسه كما يصيب الآخرين بالتخدير ، فأعتقد أنني كذلك ؟
والا فلا . اننى أضع الآخرين في الشك ، ليس لأننى أمتلك
اليقين ، انما ، لأننى أنا نفسى في شك أكثر من أى واحد
آخر ، فاننى أجعل الآخرين هم أيضا [د] يقيمون هكذا
في الشك . وكذلك الحال الآن بشأن الفضيلة : فأنا لا أعرف ،
فيما يخصنى ، ما هى الفضيلة ، أما أنت فربما كنت تعرفها
قبل أن تلمسنى (١٢٨) ، ورغم هذا فما أشبهك الآن بمن
لا يعرفها . ومع ذلك فاننى أرغب فى أن أفحص الأمر معك
وأن نبصت معا ماذا يمكن أن تكون طبيعة الفضيلة (١٢٩) .

(القسم الثانى : نظرية التذكر : ٨٠ د - ٨٦ ج)

مينون : وعلى أى نحو ستبحث يا سقراط عن شئ لا تعرف
مطلقا ما هو ؟ فأى شئ مما لا تعرف تضعه موضوعا لبحثك ؟
وحتى اذا حدث على أحسن الفروض أن وقعت عليه ، فكيف
ستعرف أنه هو ذلك الذى لم تكن تعرف (١٣٠) ؟

هـ [هـ] سقراط : لقد فهمت ما تريد أن تقول يا مينون . هل تذكر ؟

(١٢٨) إشارة الى « سحر » سقراط الذى يدعى مينون انه قد أصابه .
(١٢٩) عودة الى الموضوع من جديد . ولكن مينون كما سنرى سيجبر سقراط
على الاتجاه بالبحث وجهة جديدة .

(١٣٠) أننا هنا أمام انتقام من مينون الغاضب الذى يظن انه سوف يصعق
سقراط بحجته هذه ، التى كانت منتشرة بين النسطائيين (قارن
محاورة « أوثيريوس » لافلاطون ، ٢٧٥ د وما بعدها) ، وعند
الدرسة الميجارية ، احدى المدارس السقراطية ، فى رأى البعض .
ومن الواضح ان مينون لا يهبه كثيرا الوصول الى نتيجة بشأن
موضوع البحث ، وانما يهبه الانتصار على سقراط . ولنتذكر هنا
ان استاذة جورجياس هو صاحب القضية المشهورة : لاجود هناك ،
واذا كان هناك وجود فلا يمكن معرفته ، واذا امكن معرفته فلا يمكن
ايصال تلك المعرفة الى الآخرين .

أى قضية تثير النزاع (١٣١) تضعها هكذا على بساط البحث ؟
هى مسألة أنه لا يمكن للإنسان أن يبحث لا عما يعرفه ولا عما
لا يعرفه : فهو لا يمكن أن يبحث عما يعرفه ، لأنه يعرفه ،
وليس هناك فى هذه الحالة ما يوجب عليه أن يقوم بالبحث
عنه ، ومن جهة أخرى فانه لا يمكنه أن يبحث عما لا يعرف ،
لأنه لا يعرف عما هو بالبحث .

٨١ [٨١] مينون : أولا ترى يا سقراط أنها جميلة تلك الحجة ؟

سقراط : كلا ، أنا لا أعتقد أنها كذلك .

مينون : هل تستطيع أن تقول كيف ؟

سقراط : سأقول لك . لقد سمعت رجالا ونساء حكماء
متبحرين (١٣٢) فى الأمور الالهية ... (١٣٣) .

مينون : ماذا كانوا يقولون ؟

سقراط : أشياء حقة فيما أعتقد وأشياء جميلة .

---

(١٣١) أو « قضية نزاعية » ، eristikon . والحجة التالية يذكرها
أرسطو فى بداية « التحليلات الثانية » بعنوان « مشكلة مينون » ،
وذلك إشارة الى ذكرها فى محاورتنا هذه . ويبدو أنها كانت من
الحجج المشهورة المتداولة ، وربما كان السفسطائيون يثيرونها
على الخصوص ، وهناك من يقول ان المدرسة الميجارية التى
اسسها أوقليدس تلميذ سقراط وزميل أفلاطون وصديقه ، اثارته
كذلك . ويظهر من توصيف أفلاطون لها انها صادرة عن قوم
لا يهدفون الى المعرفة اليقينية ، بل الى مجرد الانتصار ، وبالوسيلة
التي تفلح اكثر من غيرها فى افحام الخصم . وبالتالي فمن المحتمل
انها سفسطائية . وراجع المرجع المذكور فى الهامش السابق .

sophoi (١٣٢)

(١٣٣) كما اتجه مينون « شمالا » ناحية الحجج النزاعية ، فان سقراط
يتجه « يمينا » ناحية التعاليم الدينية .

مينون : ما هي ؟ ومن هم هؤلاء ؟

سقراط : أنهم فئة من الكهنة والكاهنات (١٣٤) الذين بذلوا
الجهد من أجل أن يكونوا قادرين على تقديم البرهان (١٣٥)
ب فيما يتناولون من أمور • [ب] ويقول بما يقولون به أيضا
بنداروس (١٣٦) وكثيرون آخرون من الشعراء ، الشعراء
الذين هم الهيون (١٣٧) •

وها هو ما يقولون (١٣٨) ، فانظر ان كان يبدو لك أن قولهم
حق • يقولون ان نفس الانسان خالدة ، وهي تصل في وقت ما
الى نهاية ، وهذا هو ما يسمى بالموت ، ثم تعود الى الظهور
من جديد في وقت آخر ، ولكنها لا تنفنى أبدا • ولهذا السبب
فانه واجب أن يعيش المرء في خلال كل حياته على أكبر
تقوى (١٣٩) • ذلك أن هؤلاء « حينما تتلقى منهم برسيقون
كفارة عن خطأ قديم ، فانها ترسل نفوسهم من جديد ،

---

(١٣٤) هناك اتفاق عام بين الباحثين على أن المقصود هنا هم أعضاء
الجماعة الأورفية ، وقد تداخلوا في حلقات الفيثاغوريين • حول
الأورفية ، راجع كتاب Guthrie المذكور في قائمة المراجع •
(١٣٥) logos ، أى « التبير » •

(١٣٦) شاعر غنائى (٥١٨ — ٤٣٨ ق.م.) يتميز بحسه الدينى القوى •
وهو اثر عند افلاطون الذى يذكره فى كثير من محاوراته • انظر
على سبيل المثال ، « بروتاجوراس » ، ٣٧٧ د ، « جورجياس » ،
٤٨٤ ب • ونلاحظ انه يذكر فى « مينون » مرتين ، هنا وفى ٧٦ د •
(١٣٧) أى فيهم حكمة وعمق ، وعلى ما يهوى افلاطون • وحول
صفة « الالهى » ، انظر هنا ٩٩ ج •

(١٣٨) لاحظ أن افلاطون ينسب الاسطورة التالية الى غيره • أما كلامه هو
فانه يبدأ بعد سطور (« وهكذا ، باعتبار أن النفس خالدة ... » ،
٨١ ج) •

(١٣٩) لاحظ أن أولى النتائج التى يستخلصها سقراط من نظرية النفس
هذه هى نتيجة اخلاقية • قارن « فيدون » ، ٦٦ ج وما بعدها ،
وكتابنا « فيدون • فى خلود النفس » ، الطبعة الثانية ،
ص ٣٨ — ٤٤ •

ج في السنة التاسعة ، الى الشمس التي فوق [ج] ، ومن هؤلاء يظهر ملوك متألقون ورجال أشداء بالقوة وعظماء بالحكمة ، رجال يذكرون مابقي من الزمن بين البشر كأبطال مطهرين»^(١٤٠) . وهكذا ، باعتبار أن النفس خالدة وأنها تولد مرات عديدة ، وأنها قد رأت كل شيء سواء هنا أو في هاديس ، فانه ليس هناك أمر لم تتعلمه ^(١٤١) . وعلى هذا فليس مدعاة للدهشة ، سواء بخصوص الفضيلة أو بخصوص أى أمر آخر ، أن يكون في مكنتها أن تذكر نفسها ^(١٤٢) بما سبق لها وعرفت بالفعل . د ولما كانت الطبيعة [د] كلها من جنس واحد ^(١٤٣) ، وكانت النفس قد تعلمت كل شيء ، فليس هناك ما يمنع أنها بتذكرها لشيء واحد (وهذا هو ما يسميه البشر «تعلما») تجد بمفردها كل الأشياء الأخرى ، هذا اذا كان المرء شجاعا ولا يتعب من البحث . فما البحث والتعلم ، بالتالى ، الا تذكرنا وحسب ^(١٤٤) . وعلى هذا فلا يجب تصديق تلك الحجة النزاعية المذكورة ، وعلى حين أنها تجعلنا نكسل ولا يطيب سماعها الا للمخنفين من الرجال ، فان الحجة التي أعرضها

(١٤٠) هذه شذرة من مسرحية مفقودة للشاعر بنداروس . والنصوات الدينية المعروضة يغلب أن تكون من أصل أورق - فيثاغورى . اما برسيفون المذكورة هنا ، فانها ملكة عالم الموتى . (١٤١) قارن « فيدون » ، ٧٢ هـ وما بعدها . ومعنى العبارة الأخيرة أن النفس تعلمت كل شيء .

(١٤٢) يشير بعض المعلقين (Schuhl ، ص ٩١) الى أن من أهم نتائج نظرية التذكر التي تعرض هنا ، ليس فقط اتجاهها نحو القول بأن المعرفة « قبلية » (راجع حول هذا المفهوم مقدماتنا في قسم الحديث عن المعرفة) ، بل وكذلك اشارة الى الاستقلال الذاتى (autonomie) للنفس في عملية المعرفة ، أى أن العقل لا يكون بحاجة الى عون من خارجه .

(١٤٣) sungenês . ويشير هذا النص الهام الى نوع ما من وحدة الطبيعة . وهو يفيد بين نصوص محاورات الشباب والنسوج . تم

(١٤٤) olon ، حرفيا « بالكلية » .

هـ هذه [هـ] تجعلنا نشطين وبحاثين . ولما كنت أعتقد في صحتها
فأني أرغب في البحث عن الفضيلة وطبيعتها (١٤٥) .

مينون : حسن ، يا سقراط . ولكن ما الذي يجعلك تقول
هذا : أننا لا نتعلم ، وأن ما يسمى تعلمنا ليس الا تذكرنا ؟
هل في مقدورك أن تعلمني كيف أن الأمر كذلك ؟

سقراط : لقد قلت لك منذ قليل يا مينون أنك ماكر ،
٨٢ وما [٨٢] أنت الآن تسألني ان كان في مقدوري أن أعلمك ،
وأنا الذي يقول أنه ليس هناك من تعلم بل تذكر ، وذلك لتظهر
على الفور أنني أناقض أنا نفسي ما قلت (١٤٦) .

مينون : كلا وحق زيوس يا سقراط ، ليس هذا ما كنت أقصد
حين قلت ما قلت ، وإنما كنت أتبع العادة (١٤٧) ، ولكن اذا كنت
تستطيع ، بشكل ما ، أن تبين لي أن الأمر هو على ما تقول ، وذلك
فأفعل هذا .

سقراط : ليس هذا بالأمر السهل ، ومع ذلك فأني عازم
على بذل كل الجهد ، وذلك من أجلك . فأدع لي واحدا
ب من [ب] خدمك العديدين هؤلاء ، أي واحد تشاء منهم ، وذلك
حتى أقدم عليه بياني .

مينون : كما تشاء . تعال هنا (١٤٨) .

---

(١٤٥) . وهكذا ، فان نظرية التذكر يمكن تطبيقها على مشكلة الفضيلة ،
ما دامت المعرفة بصفة شاملة هي تذكر لما كانت النفس قد عرفت
« بشأن كل شيء » . انظر كذلك ٨٥ د — هـ .

(١٤٦) وهو ما حدث من مينون كما رأينا ، ١٧٨ ، هـ ، ١٧٩ .

(١٤٧) المقصود على الاغلب هو عادة طلب البرهان او التبرير . قارن
مثلا ١٨١ .

(١٤٨) الكلام موجه الى أحد عبيد مينون الصغار .

سقراط : هل هو يونانى ويتكلم اليونانية ؟

مينون : يقينا ، لقد ولد فى بيتى •

سقراط : والآن ركز انتباهك لتلاحظ ان كان سيبدو لك أنه
يتذكر أو ان كان يتعلم منى (١٤٩) •

مينون : سأوجه انتباهى للملاحظة هذا •

سقراط : قل لى يا ولد : هل تعرف أن المربع هو شكل
كهذا (١٥٠) •

العبد الصغير : نعم •

سقراط : اذن فان للشكل المربع هذه الأضلاع المتساوية

ج . كلها ، [ج] وعددها أربعة ؟

العبد الصغير : تماما •

سقراط : وهذه الخطوط التى تقسمه من الداخل ، أليست

متساوية هى الأخرى ؟

---

(١٤٩) سيحاول سقراط فيما يلى بيان أن المعرفة الرياضية تأتى من داخل النفس ، وسوف يستمر بيانه حتى ٨٥ ب . وربما تكون هناك صلة بين هذا البرهان العملى وبين ادعاء سقراط فى محاوره « ثياتيتوس » أن فنه هو فن « التوليد » العقلى . وأن كنا نرى أن هذا إنما هو إضافة من أفلاطون ، ولا يوجد ما يدل عليه فى سيرة سقراط التاريخى ، بتصدر ما نستطيع الوصول إلى هذه السيرة . (١٥٠) من المفترض أن سقراط يخطط على الأرض الشكل الذى سيبنيه . ويمكن أن يهتم بتتبع الأشكال الهندسية التى سيتحدث عنها النص أن يرجع إلى Robin ، ص ١٢٢١ ، وإلى Chambry ص ٥٦٥ — ٥٦٧ .

العبد الصغير : نعم *

سقراط : ولكن شكلا من هذا النوع ، ألا يمكن أن يكون أكبر أو أصغر ؟

العبد الصغير : بالطبع *

سقراط : والآن ، اذا كان طول هذا الجانب قدمين وطول هذا الجانب قدمين ، فكم يكون عدد أقدام الكل ؟ أنظر الى المسألة من هذا الجانب : اذا كان طول هذا الجانب قدمين وطول الآخر قدما واحدا ، ألن تكون مساحة الشكل عند ذلك قدمين مرة واحدة ؟

د العبد الصغير : [د] نعم *

سقراط : ولكن لما كان طول الجانب الآخر قدمين ، فانه سيكون قدمين مرتين ؟

العبد الصغير : سيكون هكذا *

سقراط : اذن فسيكون قدمين في قدمين ؟

العبد الصغير : نعم *

سقراط : والآن ، ما حاصل قدمين في قدمين ؟ احسب وقيل لى *

العبد الصغير : أربعة يا سقراط *

سقراط : وألا يمكن أن يكون هناك شكل آخر ضعف هذا الشكل ، ولكنه مشابه له من حيث أن كل أضلاعه متساوية مثل

أضلاع هذا الشكل ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : وكم سيكون اذن عدد أقدامه ؟

العبد الصغير : ثمانية •

سقراط : فحاول اذن وقل لى كم سيكون طول [هـ]
كل ضلع من أضلاع الشكل الجديد • لقد كان طول الضلع
قديمين فى الشكل الأول ، فماذا سيكون طول ضلع هذا الشكل
وهو ضعف الشكل الأول ؟

العبد الصغير : واضح يا سقراط أنه سيكون الضعف •

سقراط : أنت ترى يا مينون كيف أننى لا أعلم هذا العبد
شيئاً ، وانما أكتفى بطرح الأسئلة عليه • وهو يعتقد فى هذه
اللاحظة أنه يرف الضلع الذى ابتداء منه سيبنى الشكل الثمانى
الأقدام ، أم أنه لا يبدو لك ذلك ؟

مينون : بلى ، يبدو لى هذا •

سقراط : هل هو « يعرفه » ؟

مينون : بالطبع لا •

سقراط : انما هو « يعتقد » أنه سيبنى ابتداء من الضلع
الذى هو ضعف ضلع الشكل الأول ؟

مينون : نعم •

سقراط : والآن فراقبه وهو يأخذ شيئاً غشياً فى التذكر ،
كما يجب أن يكون عليه التذكر •

٨٣ والآن قل لى • هل أنت تقول بأن [٨٣] الشكل المضعف
يبنى ابتداء من الضلع المضعف ؟ وهذا هو الشكل الذى
أقصد : ليس شكلا طويلا من جانب وقصيرا من جانب آخر ،
انما هو شكل يجب أن يكون متساويا من كل الجهات كهذا
الشكل ، وان يكن ضعف هذا ، أى أن يكون ذا ثمانى أقدام •
أو فأنظر ان كان لا يزال يبدو لك أنه سيبنى على الضلع
المضعف •

العبد الصغير : هذا هو ما يبدو لى •

سقراط : وهذا الضلع ألن يكون ضعف ذاك اذا نحن
أضفنا هنا آخر من نفس الطول ؟

العبد الصغير : تماما •

سقراط : اذن فأنت تقول انه على هذا — سيبنى
الشكل ذو الثمانى أقدام اذا نحن مددنا أربعة خطوط مشابهة ؟

ب [ب] العبد الصغير : نعم •

سقراط : فلنخط اذن أربعة خطوط متساوية على هذا (١٥١)
الخط • أفلن يكون هذا هو ما تقول انه الشكل ذو الثمانى
أقدام ؟

العبد الصغير : تماما •

سقراط : ألا يوجد فى هذا الشكل هذه الأربعة ، وكل منها
مساو لذلك الذى هو ذو أربعة أقدام ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : فكُم هو كَبرِ اذن ؟ أليس أكبر أربع مرات ؟

العبد الصغير : وكيف ينكر هذا ؟

سقراط : ولكن ما هو أكبر أربع مرات هل هو الضعف ؟

العبد الصغير : كلا وحق زيوس •

سقراط : ولكن بكُم مرة هو أكبر ؟

العبد الصغير : بأربع مرات •

ج سقراط : فمضاعفة الأضلاع [ج] اذن ، يا ولد ، لا تبني

شكلا مضاعفا بل شكلا هو أربعة أمثال ؟

العبد الصغير : ما تقول حق •

سقراط : لأن أربعة مضروبة في أربعة ستة عشر •

أم لا ؟

العبد الصغير : بلى •

سقراط : ولكن الشكل ذا الثمانية أقدام يبنى على

أى ضلع ؟ ليس على هذا الذى يبنى عليه شكل هو أربعة

أمثال ؟

العبد الصغير : موافق •

سقراط : أما الشكل ذو الأربعة أقدام فإنه يبنى على ضلع

هو النصف من هذا ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : طيب • والشكل ذو الثمانية أقدام ليس ضعفاً
ذلك ، بينما هو نصف الآخر ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : ألن يبنى على ضلع أكبر من الضلع صاحب هذا
الطول ، وأصغر من الضلع [د] صاحب ذلك الطول ،
أم لا ؟

العبد الصغير : يبدو لى أن الأمر كذلك •

سقراط : جميل • والآن أجبني بما هو رأيك ، وقل لى :
هذا الضلع ألم يكن ذا قدمين وذاك ذا أربعة ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : فيجب إذن أن يكون ضلع الشكل ذى الثمانية
أقدام أكبر من هذا ذى الاثنين ، وأصغر من ذاك ذى الأربعة
أقدام •

العبد الصغير : هذا ما يجب •

[هـ] سقراط : فحاول الآن أن تقول ما هو طوله بحسب
ما ترى •

العبد الصغير : ثلاثة أقدام •

سقراط : وإذا كان يجب أن يكون طوله ثلاثة أقدام فأنسا
نضيف نصف هذا ويصبح طول الضلع ثلاثة أقدام ، لأن
هنا قدمان وها هنا قدم واحد ، وإذا بدأنا من هذه
الناحية يكون هناك بالمثل قدمان هنا وقدم واحد هنا ، وهكذا
يتكون الشكل الذى نتحدث عنه •

(م ٨ - فى الفضيلة)

العبد الصغير : نعم •

سقراط : وإذا كان لدينا ثلاثة أقدام من ناحية وثلاثة من الناحية الأخرى ، ألا يتكون الشكل كله من ثلاثة أقدام في ثلاثة ؟

العبد الصغير : هذا ظاهر •

سقراط : وما هو حاصل ثلاثة أقدام في ثلاثة ؟

العبد الصغير : تسعة •

سقراط : ولكن كم كان ينبغي أن يكن طول الشكل المضاعفة بالأقدام ؟

العبد الصغير : ثمانية •

سقراط : وهكذا فليس على الضلع ذى الثلاثة أقدام يبنى الشكل ذو الثمانية أقدام •

العبد الصغير : بالطبع لا •

سقراط : اذن على أى ضلع ؟ حاول أن ترد علينا بدقة ،

٨٤ [٨٤] وإذا لم ترغب في عمل الحسبة ، فأشر الى الضلع الذى يبنى الشكل عليه •

العبد الصغير : ولكنى لا أعرف ، بحق : يوس ، يا سقراط •

سقراط : ألا تلاحظ من جديد ما مينون أين وصل هذا الولد على طريق التذكر ؟ ففي البداية لم يكن يعرف الضلع الذى يبنى عليه الشكل ذو الثمانية أقدام ، كما أنه لا يعرفه

على أية حال حتى الآن ، ولكنه كان يعتقد حينذاك أنه يعرفه
وكان يجيب في جسارة وكأنه يعرف (١٥٢) ، ولم يكن على وعي
بأنه في مأزق . أما الآن فانه يعي أنه [ب] في مأزق بالفعل ،
وبالإضافة الى أنه لا يعرف فانه أصبح الآن لا يعتقد أنه
يعرف (١٥٣) .

مينون : أنت على حق .

سقراط : وأوليس هو الآن في موقف أفضل بالنسبة
الى الأمر الذى كان لا يعلمه (١٥٤) ؟
مينون : يبدو لى هذا أيضا .

سقراط : ونحن حينما أشعرناه بأنه في مأزق مشكل وحذرناه
على طريقة السمك الرعاش (١٥٥) ، هل فعلنا له سوءا
بذلك ؟
مينون : لا أظن هذا .

سقراط : بل يبدو لى ، على الأقل ، أننا قد أفدناه بما
يساعده على اكتشاف الحل (١٥٦) : ذلك أنه الآن قد يجد
متعة في البحث حيث أنه يدري أنه لا يعلم ، هذا بينما كان
من السهل عليه فيما سبق ، حتى لو كان ذلك أمام الكثيرين

---

(١٥٢) 'خطوات الحوار مع العبد الصغير تماثل الخطوط العامة للحوار مع
ميثون نفسه . قارن ٧١ هـ ، ٨٠ أ ب .
(١٥٣) وهذا هو الهدف الأخير من الحوار السقراطى كما يظهر في
محاورات الشباب التى لا تنتهى بنهايات إيجابية : تطهير عقل
المتحاور مع سقراط من ادعاء المعرفة . راجع « الدفاع » ، ٢١ ج ،
٢٢ د هـ ، « ثياتيتوس » ، ١٥٠ ب د .
(١٥٤) لأنه ، بعد أن تخلص من الادعاءات الضارة ، أصبح متهيئا لتلقى
المعرفة الحقيقية .
(١٥٥) وكان سقراط يوافق على تشبيهه بهذا . وانظر ٨٤ ج فيما يلى .
(١٥٦) حرفيا : « ما عليه الأمر » . والإشارة السابقة تبين بوضوح
أن موقف مينون انها هو مماثل لموقف العبد .

ج. وكثيرا من المرات (١٥٧) ، [ج] أن يعتقد أنه قال كلاما حسنا
حول مسألة مضاعفة الشكل حين قال بأنه يجب اذلك مضاعفة
للضلع طولا .

مينون : يظهر هذا .

سقراط : فهل تعتقد اذن أنه كان سيحاول البحث أو تعلم
هذا الذي كان يعتقد أنه يعرفه ، بينما هو لا يعرفه ،
قبله أن يحس بالمأزق المشكل حين وعى أنه لا يعرفه
وأصبح يتشوق الى المعرفة ؟

مينون : لا أعتقد يا سقراط .

سقراط : اذن فقد أفادته تلك الرعدة ؟

مينون : يبدو لى ذلك .

سقراط : فانظر اذن ما سيكتشفه ، على اثر (١٥٨) شعوره
بالمأزق المشكل ، وهو يقوم بالبحث معى ، ولن أفعل
شيئا الا سؤاله ولن أعلمه شيئا . [د] فكن يقظا لتباغضى
ان كنت سأعلمه أو أشرح له شيئا (١٥٩) بدك أن
أسأله حول أفكاره هو .

أما أنت (١٦٠) فقل لى : أليس لدينا هنا شكل مربع من أربعة
أقدام ؟ هل تفهم ؟

العبد الصغير : نعم .

(١٥٧) اشارة الى كلام مينون نفسه ص ٨٠ ب .

(١٥٨) أو « كنتيجة لـ » .

(١٥٩) هذا هو ادعاء سقراط دائما . قارن « ثياتيتوس » ، ١٤٨ هـ
وما بعدها ، وخاصة ١٥٠ ب وما بعدها .

(١٦٠) عودة الى الحديث مع الخادم .

سقراط : وهل نضيف اليه مربعا آخر ، هو هذا ،
مساويا له ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : وهل نضيف مربعا ثالثا ، هو هذا ، مساويا
للكآخرين ؟

العبد الصغير : نعم

سقراط : هل نكمل الآن باضافة هذا المربع في الركن ؟

العبد الصغير : بالطبع •

سقراط : أليس لدينا الآن أربعة أشكال مربعة متساوية ،

هـ هي هذه ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : والآن ، هذا الشكل الذي ينتج لنا كم هو كبير
في مجموعه ؟

العبد الصغير : أربعة أمثال الأول •

سقراط : ولكننا كنا بحاجة الى انتاج شكل يكون هو
الضعف ، أم أنت لا تتذكر ؟

العبد الصغير : بلى بلى ، تماما •

سقراط : والآن أليس هذا ضلعا يمتد من ركن الى ركن [٨٥] هـ
ويقسم الى اثنين كل شكل مربع من هذه الأشكال ؟

العبد الصغير : نعم .

سقراط : اذن فنتنتج هذه الأضلاع الأربعة المتساوية التي تحيط بهذا الشكل ؟

العبد الصغير : نعم .

سقراط : والآن فانظر : كم هو كبير هذا الشكل المربع ؟

العبد الصغير : لا أعرف .

سقراط : في هذه الأشكال المربعة الأربعة ، ألم يفصل كل ضلع كلا منها الى نصفين ؟ أم لا ؟

العبد الصغير : نعم .

سقراط : والآن كم يحتوى هذا الشكل المربع من تلك الأتصاف المتماثلة ؟

العبد الصغير : يحتوى على أربعة أنصاف .

سقراط : وكم يوجد منها هنا ؟

العبد الصغير : اثنان .

سقراط : وما هي نسبة أربعة الى اثنين ؟

العبد الصغير : الضعف .

ب سقراط : اذن [ب] فكم قدما يكون هذا الشكل ؟

العبد الصغير : ثمانية .

سقراط : وهو مبنى على أى ضلع ؟

العبد الصغير : على هذا •

سقراط : على الضلع الذى يمتد من ركن الى الركن المقابل
فى الشكل المربع ذى الأربعة أقدام ؟

العبد الصغير : نعم •

سقراط : هذا الضلع يسميه العلماء بالخط القطرى •
وحيث أن « الخط القطرى » هو اسمه ، فان الشكل المربع
المضاعف يبنى اذن ، بحسب ما تقول أنت ، يا عبد مينون ،
على الخط القطرى •

العبد الصغير : صحيح هذا تماما يا سقراط •

سقراط : ما هو رأيك يا مينون ؟ هل أجاب بفكرة واحدة
لم تخرج منه هو نفسه ؟

ج [ج] مينون : كلا ، بل خرجت منه كلها •

سقراط : ومع ذلك فانه لم يكن يعلم ، كما سبق لنا أن قلنا
منذ قليل •

مينون : صحيح ما تقول •

سقراط : اذن ، هذه الأفكار كانت موجودة فيه ، أم لا ؟

مينون : نعم •

سقراط : وهكذا فانه توجد عند من لا يعرف ، بخصوص
الأشياء التى لا يعرفها ، أفكار صائبة (١١١) حول تلك الأشياء

---

(١١١) doxai . ويمكن الترجمة أيضا « بآراء » ،
أو « ظنون » . وعلى كل الأحوال ، فانتا لسنا بعد مع مرحلة
« العلم » .

التي يجهلها (١٦٣) ؟

مينون : يبدو هذا •

سقراط : والآن فان تلك الأفكار تأخذ في النهوض عنده
وكانها حلم • وإذا ما أنت ألقيت عليه أسئلة كثيرة حول نفس
المسائل وبأسكال متنوعة ، فكن متأكدا أنه في النهاية
د لن تقل [د] معرفته دقة حولها عن أى شخص آخر •

مينون : يبدو هذا •

سقراط : اذن ، بغير أن يتعلم من أحد شيئا ، بل بمجرد
المقاء الأسئلة عليه ، هو يصل الى معلومات ، مستخرجا
العلم (١٦٣) بذاته من ذاته (١٦٤) ؟

مينون : نعم •

سقراط : ولكن استخراج المرء العلم من ذاته ، أليس هو
التذكر ؟

مينون : بالطبع •

سقراط : اذن فالعلم الذى يحوزه الآن ، اما أنه حصل
عليه في لحظة ما أو أنه كان يحوزه دائما ؟

---

(١٦٢) يرى بعض الشراح ان « نقيضه » (paradox) اننا نعرف
ما لا نعرف تسرى في خلال كل كتابات افلاطون (Crombie ،
ص ٣٥ — ٣٦) . وهو رأى طريف ، وان بدا غريبا بعض الشيء •
ويمكن ان نضيف هنا من جانبنا ان رد ارسطو (« التحليلات الثانية » ،
الكتاب الاول ، الفقرة الاولى ، ١٧١ ، سطر ٢٨ وما بعده)
على نقيضة مينون لا يخرج في الواقع عن ذلك المعنى المشار اليه •
(١٦٣) epistēmē
(١٦٤) راجع تعليق (١٤٢) •

مينون : نعم .

سقراط : ولكنه اذا كان يحوزه دائما ، اذن فقد كان دائما دائما ، أما اذا كان قد حصل عليه في لحظة ما فانه لم يحصل عليه على أية حال خلال هذه الحياة ، أم [ه] هل علمه أحد الهندسة ؟ ذلك أنه هو نفسه سيفعل نفس الشيء مع كل مسائل الهندسة ، بل وكل مواد التعليم الأخرى . فهل هناك من علمه كل شيء ؟ لأنه يجب أن تكون أنت من يعلم هذا من غير شك ، حيث أنه ولد ونشأ في بيتك .

مينون : أنى أعلم تماما أنه لم يتعلم على يد أحد مطلقا .

سقراط : وهل هو يحوز هذه الأفكار ، أم لا ؟

مينون : هو يحوزها بالضرورة ، هذا ظاهر .

سقراط : فلذا لم يكن قد حصل عليها في هذه الحياة ،
٨٦ ألا يصبح واضحا فعلا [٨٦] أنه حازها في وقت آخر وتعلمها ؟

مينون : هذا ظاهر .

سقراط : وأليس هذا الوقت هو الوقت الذى لم يكن فيه
بعد بشرا (١٦٥) ؟

مينون : نعم .

سقراط : والآن ، فإذا كانت توجد لديه ، خلال الوقت الذى
هو فيه بشر والوقت الذى لم يكن فيه كذلك (١٦٦) ، أفكار

---

(١٦٥) قارن حول نفس المسألة ، « فيدون » ، ٧٥ د — ٧٦ د .
(١٦٦) أى قبل الميلاد . وتلاحظ أن سقراط لا يشير هنا مسألة علاقة النفس بالجسد ، وهى التى ستفصل فيها محاوره « فيدون » .

صائية ، وهى التى حينما توقظها الأسئلة تصير علوما ، أفلا تكون نفسه اذن حاصلة على المعرفة طوال الزمن دواما ؟ ذلك أنه واضح أن كونه على صورة البشر أو عدم كونه كذلك . يمتد على طول الزمان .

مينون : هذا ظاهر .

ب [ب] سقراط : اذن فاذا كانت حقيقة الموجودات (١٦٧) توجد دائما فى نفوسنا ، فلا بد أن تكون النفس خالدة . وهكذا فيجب أن يكون جسورا ذلك الذى يحدث ألا يكون عالما (١٦٧ مكرر) ، ولكنه يحاول أن يبحث وأن يتذكر (١٦٨) .

مينون : يبدو لى يا سقراط أنك على حق ، ولكنى لا أدري كيف (١٦٩) .

سقراط : يبدو لى هذا أنا أيضا يا مينون (١٧٠) . والحق أننى لا أوكد تأكيدا كل ما جاء فى هذه النظرية (١٧١) ، ولكنى

(١٦٧) e aletheia tôn ontôn .

(١٦٧ مكرر) أى ذلك الذى لا يتذكر .

(١٦٨) تلخيص عام ونتائج الحجة .

(١٦٩) ما مصدر هذا التردد عند مينون ؟ هل لأن الحجة غير كافية ؟ هل لأنه غير قادر على الفهم ؟

(١٧٠) يشير بعض المعلقين على هذا النص (ترجمة Robin هابش ٣ على ص ٥٣٦) الى كلام سقراط فى « فيدون » الذى يعلن عدم توفر اليقين القطعى لديه (١١٤ ج - د) . ولكن هناك اختلافا قويا فى الواقع : فالتردد هنا فى « مينون » مصدره أن أفلاطون لم يحدد بعد موقفه بوضوح ، أما التردد فى « فيدون » فهو مجرد تحوط منهجى . ويمكن أن نقرأ فقرتنا هذه على ضوء فكرة أن « مينون » قد كتبت فى بداية نشاط « الاكاديمية » الأفلاطونية .

(١٧١) logos . فسا باء ، سوف يؤكد أفلاطون على « فائدة » النظرية أكثر من التأكيد على اعتقاده فى « حقيقتها » ، فهو لم يستقر بعد على مذاهب لا يلمح منها ، وقت تحريره « لمينون » ، الا بعض اطرافها .

ج . تؤكد بكل قوتى على أننا اذا كنا معتقدين أنه يجب علينا أن نبحث عما لا يعرف المرء ، فإن هذا يجعلنا نصير أفضل وأشجع وأقل كسلا عما لو اعتقدنا أنه ليس فى [ج] استطاعتنا أن نكتشف شيئاً مما لا نعلم ولا أنه من واجبنا أن نبحث عنه (١٧٢) ، هذا هو ما يؤكد عليه بكل قوتى ، ويقدر ما أستطيع ، باللسان وبالعمل (١٧٣) .

مينون : وهنا أيضا يا سقراط ، يبدو لى أن ما تقول صواب .

القسم الثالث : امكان تعليم الفضيلة

ومنهج البحث بالفروض : ٨٦ج — ٨٩هـ

سقراط : والآن ، اذا شئت ، ما دمنا على اتفاق أن على المرء أن يبحث عما لا يعرفه ، فلنحاول أن نبحث فيما قد تكون عليه طبيعة الفضيلة .

د . مينون : انى على استعداد لذلك تماما . ولكن (١٧٤) مع ذلك يا سقراط فإن ما سيسرنى أكثر من أى شىء آخر ، هو أن نفحص ما بدأت بسؤالك حوله فى البداية ، وأن أسمع منك ان كان ينبغي أن نقدم على الفضيلة باعتبارها موضوعا للتعليم [د] أم باعتبارها شيئاً يأتى بالطبيعة أم أنها تصل الى البشر على نحو آخر .

سقراط : لو كان لى يا مينون سلطان ، ليس على نفسى وحسب ، بل وعليك أنت أيضا ، اذن لما قمنا بالبحث عما اذا

---

(١٧٢) راجع ٨١ د — هـ .

(١٧٣) ما دمنا فى مجال المقارنة مع « فيدون » ، فاننا نلاحظ أن افلاطون هنا لا يؤكد الا على النتائج العقلية المنهجية ، أما هناك فى النص الذى سبقته الإشارة اليه (« فيدون » ، ١١٤ ج — د) فانه يؤكد على ضرورة العناية بالنفس ، أى على النتائج الأخلاقية .

(١٧٤) هذا منعطف جديد فى الحوار .

كانت الفضيلة تعلم أو لا تعلم قبل أن نبحث أولا عما هي في ذاتها . ولكن لما كنت لا تحاول أن يكون لك على نفسك سلطان ، وذلك من غير شك حتى تكون أكثر حرية (١٧٥) ، وأنت تجتهد من جهة أخرى في أن تكون سلطانا على ، ولك على بالفعل سلطان ، فأنى أطيعك (وهل هناك من عمل آخر ؟) .

ه فيظهر اذن أننا مضطرون لأن نفحص [ه] كيفية شيء قبل أن نعرف ما هو . وإذا لم يكن هناك من بد ، فلعلمك ترخى قليلا من سلطانك على ، وأقبل أن نبدأ من فرض لنفحص ان كانت الفضيلة تعلم أو تحصل بطريقة أخرى .

وما أقصده بالبحث الفرضي ها هو (١٧٦) : انه على مثال الطريقة التي كثيرا ما يستخدمها أهل الهندسة في فحص المسائل ، فعندما يسألهم سائل عن أحد الأشكال مثلا ، وعما اذا كان يمكن ادخال هذه الدائرة في هذا الشكل [٨٧] المثلث ، فإن الاجابة تكون : « أنا لا أدري بعد ان كان هذا الشكل هو على هذه الخاصة ، ولكني أعتقد أنه سيكون من المفيد من أجل الوصول الى حل أن نضع فرضا ما مثل هذا : اذا كان هذا الشكل هو على نحو بحيث أنه اذا طبق على الخط المحدد من الدائرة فإنه يكون أقصر بمسافة مماثلة لتلك التي طبقت ، فأنى أرى استنتاج هذه النتيجة ، أو تلك المختلفة عنها اذا لم يكن ممكنا له أن يكون على تلك الحالة . وبعد وضعنا

---

(١٧٥) كانت الحرية من اهم القيم الاجتماعية عند اليونان في ذلك العصر . ولكن في كلام سقراط سخرية واضحة .

(١٧٦) يعرف Brehier (ص ١١٢) المنهج الفرضي هنا على النحو التالي : « يقوم هذا المنهج على التحليل الذي يصعد من الشروط الى الشرط ، بفرض اظهار علاقة التابع المنطقي بين قضيتين بصفة خاصة ، وفي هذه الأثناء يضع جانباً ، بصفة مؤقتة ، مشكلة ما اذا كان الشرط نفسه محتقناً أم لا » . وأكمل فحص لمنهج الفروض عند أفلاطون بصفة عامة تجده في Robinson (القسم الثاني) ، الذي يجد فروقا بين عروض كل من « ميثون » و « فيدون » و « الجمهورية » من منهج الفروض .

بـ لهذا الفرض غاننى أقبل [ب] أن أقول لك النتائج فيما يخص وضع هذا الشكل فى الدائرة ، ان كان ذلك ممكنا أم لا» (١٧٧) • وهكذا نحن أيضا مع مشكلة الفضيلة : فحيث أننا لا نعرف لا ماهيتها ولا كيفيتها ، فلنفحص فحصا فرضيا ان كانت شيئا يعلم أم شيئا لا يعلم ، قائلين : اذا كان للفضيلة ، بين الأشياء التى لها علاقة بالنفس ، هذه الكيفية ، فهل ستكون شيئا يعلم أم شيئا لا يعلم ؟

ولنبدا بهذا : اذا كانت شيئا غير مماثل للعلم ، فهل ستكون شيئا يعلم أم لا ، أو ، كما كنا نقول فيما سبق ، شيئا يتذكر ، أم لا ، فاستخدام أى من هذين [ج] التعبيرين سواء عندنا ، المهم هو ان كانت شيئا يعلم • وأليس هذا واضحا للجميع : أن كل ما يتعلمه الانسان ليس شيئا آخر الا العلم ؟

مينون : هذا هو ما يبدو لى •

سقراط : واذا كانت الفضيلة نوعا من العلم ، ألن يكون واضحا أنها يمكن أن تعلم ؟

مينون : وكيف سيكون لا ؟

سقراط : فما هى اذن نقطة سرعان ما انتهينا منها : أنها اذا كانت علما فسيمكن تعليمها ، وان لم تكن فلا (١٧٨) •

مينون : تماما •

---

(١٧٧) حول اختلاف المفسرين بشأن هذه الفقرة ، انظر تعليقا طويلا فى ترجمة Robin (هامش ١ على ص ٥٢٨) •

(١٧٨) البحث هنا يدور فى الواقع حول الفضيلة التقليدية ، التى لم تكن تقوم على العقل ، ولهذا فانها ليست علما ، وبالتالي فليس لها معدون بالمعنى الصحيح . راجع حول هذه المشكلة محاوره « بروتاجوراس » فى مجلداتها •

سقراط : أما بعد هذا ، حسبما يبدو ، فإنه يجب أن نفحص ان كانت الفضيلة علما أم كانت شيئا غير العلم .

د [د] مينون : يبدو لى أنه يجب بعد ذلك فحص هذه المسألة .

سقراط : فما الأمر اذن ؟ هل نقول ان الفضيلة هى شىء غير الخير ؟ وهل نبقى متمسكين بهذا الفرض : أن الفضيلة خير ؟

مينون : يقينا .

سقراط : اذن فاذا كان هناك نوع من الخير وكان منفصلا تماما عن العلم ، عند ذلك قد يحدث ألا تكون الفضيلة نوعا من العلم . أما اذا لم يكن هناك خير لا يستوعبه العلم ، عند ذلك يكون تخميننا صحيحا عندما نضمن أن الفضيلة علم .

مينون : هو كذلك .

ح سقراط : وألسنا [هـ] خيرين بالفضيلة (١٧٩) ؟

مينون : نعم .

سقراط : واذا كنا خيرين ، فإننا سنكون ذوى فائدة . ذلك أن كل الخيرات مفيدة . أليس كذلك ؟

مينون : نعم .

سقراط : وبالتالي فإن الفضيلة مفيدة ؟

مينون : هذا ضرورى بناء على ما اتفقنا عليه .

سقراط : فلنأخذ الآن الأشياء التى نعتبرها مفيدة واحدة واحدة ولنفحصها . وهى ، فيما نقول ، الصحة والقوة والجمال والثروة . هذه هى الأشياء التى نقول عنها وعمما

٨٨ شأبها أنها مفيدة [٨٨] ، أليس كذلك ؟

مينون : نعم *

سقراط : ولكن هذه الأشياء ذاتها نقول عنها أحيانا أنها
مضرة * أم أنك ترى رأيا غير ما أقول ؟

مينون : كلا ، بل هو كما تقول *

سقراط : والآن فانظر الى المبدأ الذى يسير كل شيء من
هذه الأشياء حينما تكون مفيدة لنا ، والمبدأ الذى يسيرها
حينما تكون مضرة : ألا تكون مفيدة حينما نحسن استخدامها ،
ومضرة حينما لا نحسن استخدامها ؟

مينون : تماما *

سقراط : والآن فلننظر الى ما يخص النفس * هل هناك
ما تسميه بالاعتدال والعدالة والشجاعة وسهولة التعلم والذاكرة
هـب وسمو النفس وكل [ب] ما شابه ذلك ؟

مينون : نعم *

سقراط : فانظر اذا كان بينهما ما لا يبدو لك علما بل
شيئا غير العلم ، واذا كان هذا أحيانا ما يكون مضرا وأحيانا
ما يكون مفيدا ؟ الشجاعة مثلا : اذا هى لم تكن معرفة (١٨٠)
بل كانت نوعا من الجسارة : أليست الجسارة بغير عقل مضرة
للشخص ، أما اذا كانت بعقل فانها تكون مفيدة ؟

مينون : نعم *

سقراط : والأمر كذلك مع الاعتدال ومع سهولة التعلم :

---

(١٨٠) phronêsis ، او « ذكاء » ، كما سنقول في نهاية جفيا على
من النص . وسنترجم هذه الكلمة أحيانا « بذكاء » وأحيانا
« بعقل » .

ما يتعلمه المرء وما ينظمه بمصاحبة العقل ألا يكون مفيدا ؟
وما كان بغير مصاحبة العقل يكون مضرا ؟

ج مینون : صحيح [ج] جدا .

سقراط : اذن ، بصفة عامة ، فان كل ما تقوم به النفس
وتصبر عليه وهى تحت قيادة العقل (١٨١) ينتهى بها الى
السعادة (١٨٢) ، أما حينما لا تكون تحت قيادة العقل فانه ينتهى
بها الى ضد ذلك ؟

مینون : يبدو هذا .

سقراط : وهكذا فاذا كانت الفضيلة شيئا من الأشياء
الموجودة فى النفس وكانت بالضرورة شيئا مفيدا ، فلا بد أن
تكون ذكاء ، وذلك حيث أن كل شيء [آخر] فى النفس فى
ذاته وبذاته لا هو بالمفيد ولا هو بالمضر ، بل يصير [د] مضرا
أو مفيدا حينما يكون هناك الذكاء أو يكون هناك
الجنون (١٨٣ مكرر) . وبحسب هذا البرهان فان الفضيلة ،
ما دامت مفيدة ، لابد أن تكون نوعا من العقل .

مینون : أعتقد هذا .

سقراط : وهذه الأشياء الأخرى التى كنا نتحدث عنها
منذ لحظة ، أى الثروة وما شابهها ^٢ هى لخيرات أحيانا ومضرة
أحيانا أخرى ، وهكذا ، وكما أن العقل حينما يكون هو قائد
كل شيء آخر فى النفس فانه يجعل كل أشياء النفس مفيدة ،
أما حينما يكون الجنون هو القائد فانه يجعلها مضرة ، أليس

---

(١٨١) phronêsis .

(١٨٢) لاحظ ظهور مفهوم السعادة هنا ، وللحظات قصيرة .

(١٨٣) مكرر) ترد هنا الفكرة الطريفة التى ستعود الى الظهور عند
الرواقية ، حول « الخيرات المحايدة » .

• الحال هكذا أيضا [هـ] مع هذه الأشياء : استخدام النفس الحسن لها وقيادتها لها قيادة صائبة تجعلها مفيدة ، أما الاستخدام والقيادة غير الصائبين فإنها تجعلها مضرّة ؟

• مينون : تماما

سقراط : ولكن النفس العاقلة هي التي تقود قيادة صائبة ، أما النفس غير العاقلة فإنها تقود قيادة خاطئة ؟

• مينون : الأمر كذلك

سقراط : اذن ، فيمكن هكذا أن نقول بصفة عامة ان كل شيء في الانسان معلق على النفس وان كل شيء آخر في النفس ذاتها معلق بدوره على العقل ، وذلك اذا أريد [١٨٩] لكل هذه الأشياء أن تكون خيرة . وبحسب هذا البرهان فان المفيد هو العقل ، ولكن ألم نقل أن الفضيلة مفيدة ؟

• مينون : تماما

سقراط : فنقول اذن ان الفضيلة عقل ، سواء كانت كل العقل أو جزءا منه ؟

• مينون : يبدو لي أنك تتكلم كلاما صحيحا يا سقراط

سقراط : فاذا كان الأمر كذلك فان الفضلاء (١٨٣) ليسوا فضلاء بالطبيعة (١٨٤) •

• مينون : كلا ، لا يبدو لي أن الأمر كذلك

ب [ب] سقراط : ذلك أنه هذا ما سيكون عليه الحال : فلو كان

(١٨٣) agathoi

(١٨٤) راجع ١٧٠ •

الفضلاء يكونون فضلاء بالطبيعة لوجدنا بيننا من سيكونون قادرين على التعرف على الفضلاء بالطبيعة بين الشبان ، وكنا سنأخذ من بينهم من سيشيرون اليهم لنقيم عليهم حرسا في قلعة المدينة ، وسنختم عليهم أكثر مما نختم على الذهب حتى لا يفسدهم أحد ، وذلك حتى يصبحوا قادرين على أداء الخدمات للمدينة ، حين يصلون الى سن اكتمال الشباب (١٨٥) .

مينون : هذا طبعى يا سقراط .

سقراط : ولكن حيث أنه ليس بالطبيعة أن الفضلاء يصيرون فضلاء ، [ج] فهل يكونون كذلك بالتعلم ؟

مينون : ان هذا يبدو لى ضروريا بالفعل . ومن البين ، يا سقراط ، حسب فرضنا ، أنه اذا كانت الفضيلة علما ، فانها يمكن أن تكون موضوعا للتعلم .

سقراط : ربما كان هذا ممكنا بحق زيوس . ولكن هل كنا محقين في قبول ذلك (١٨٦) ؟

مينون : لقد كان يبدو منذ قليل (١٨٧) أننا كنا محقين فيما قلنا .

سقراط : ولكن لا يكفى فقط أنه كان يبدو لنا منذ قليل أننا كنا محقين ، بل ينبغى أن يبدو ذلك الآن ومستقبلا ، اذا أريد أن يكون فى هذا رأى شىء من الصحة (١٨٨) .

د [د] مينون : كيف ذلك اذن ؟ من أية وجهة للنظر نتنظر الى

---

(١٨٥) Robin يلاحظ فى ترجمته (هامش ١ على ص ٥٤١) ان ما يتحكم عليه افلاطون هنا هو ما سيوصى به فى « الجمهورية » فى نظريته عن الطبقات وعن تربيتها .

(١٨٦) منعطف جديد فى الحوار .

(١٨٧) انظر ٨٧ ج .

(١٨٨) شرط العلم اليقيني هو الثبات ، كما سنرى فى ١٩٨ .

الأمر بحيث تصير غير راض وتشك في أن تكون الفضيلة
علما (١٨٩) ؟

سقراط : سأبين لك هذا يا مينون • أما أن الفضيلة يمكن
أن تعلم ، وذلك إذا كانت علما ، فهذا أمر لا أترافع عنه
حيث أننا لم نكن غير محقين حينما قلنا به • أما أن الفضيلة
علم ، فافحص إذا لم يكن يبدو لك أن هناك ما يحملني على
التشكك (١٩٠) في ذلك • وعن هذا أجبتني : إذا كان هناك
أمر (١٩١) أي ما كان يمكن أن يكون موضوعا للتعليم ، وليست
الفضيلة وحدها ، أليس من الضروري أن يكون له معلمون
وتلاميذ ؟

مينون : يبدو لي هذا •

هـ [هـ] سقراط : اذن ، على العكس من ذلك ، إذا لم يكن لهذا
الأمر لا معلمون ولا تلاميذ ، ألن نكون محقين في تخميننا
إذا خمننا أنه لا يمكن أن يكون موضوعا للتعليم ؟

مينون : هو كذلك • ولكن هل لا يبدو لك أن هناك معلمين
للفضيلة (١٩٢) ؟

سقراط : المؤكد على الأقل أنني كثيرا ما بحثت عما إذا كان
هناك معلمون لها ، ورغم كل اجتهدى إلا أنني لم أستطع
العثور عليهم • ومع ذلك فأنى أقوم بالبحث بالاشتراك مع

---

(١٨٩) علينا أن نتذكر دائما أن الفضيلة التي ينكر سقراط ، هنا وفي
« بروتاجوراس » ، أن تكون علما ، إنما هي الفضيلة التقليدية التي
لا تقوم على معرفة حقيقية •

(١٩٠) الفضيلة المقصودة هنا هي التقليدية • راجع هامش (١٧٨) •

(١٩١) pragma ، أو « شيء » •

(١٩٢) استغراب مينون مصدره أنه يعتبر السفسطائيين أكبر من يدعى
هذه القدرة ، وهم منتشرون في كل مدينة •

كثيرين (١٩٣) ، وعلى الأخص مع أولئك الذين أعتقد أن لهم خبرة بهذا الموضوع (١٩٣ مكرر) .

(القسم الرابع : عن رجال السياسة والسفراطيين : ٨٩هـ - ١٩٥هـ)

ولكن ها هو قد جاء الآن ، يا مينون ، وفي اللحظة المناسبة ، ها هو قد جاء أنيتوس (١٩٤) ليجلس الى جوارنا ، فلنشركه . ٩٠ في بحثنا [٩٠] وسيكون اشراكنا له معنا عن حق : ذلك أن أنيتوس هو أولا ابن لأب غنى وماهر حاذق (١٩٥) ، هو أنثميونس ، الذى لم تنشأ ثروته خبط عشواء ولا كنتيجة لهبة ما ، وهو حال ايسمنياس من طيبة الذى تلقى منذ فترة قريبة جدا ثروة بوليقرطيس (١٩٦) ، بل هو جمعها بحذقه واجتهاده . وهو (١٩٧) ثانيا ، الى جانب ذلك ، ليس مشهورا بأنه مواطن متعطرس ، ولا هو بالمتنفخ الأوداج ب ولا بالثقيل ، بل هو رجل متواضع مريح (١٩٨) . [ب] وبعد ذلك فانه قد أحسن تنشئة ولده وتربيته ، وذلك حسب ما يبدو للشعب الإثينى ، الذى اختاره على أية حال لأعلى .

---

(١٩٣) حول فكرة البحث المشترك ، راجع ٧٤ ب ، ٧٥ د ، ٨٠ د ، ٨٤ ج .

(١٩٣ مكرر) ربما يكون هذا اشارة الى محاوره « بروتاجوراس » ، وانظر فيها صفحاتها الأخيرة ، وكذلك « الدفاع » ، ٢٠ أ ب .

(١٩٤) انظر المقدمة . نفهم ان انيتوس قد وصل لتوه ، « فى اللحظة المناسبة » اى فى اللحظة التى يحتاج الحوار فيها الى رايه .

sophos (١٩٥)

(١٩٦) راجع Croiset ، ص ٢٦٥ ، هامش ١ ، و « الجمهورية » .

(١٩٧) أنثميونس بحسب منطق النص ، لأن الابن الذى سيشار اليه بعد سطرين ينبغي أن يكون أنيتوس .

(١٩٨) أن يكون المصمود من نسبة هذه الصفات الى الأب التلميح الى ضدها هو ما يتسم به الابن أنيتوس .

مناصب الحكم • وهكذا فانه من الصواب أن يتباحث المرء مع أمثاله بخصوص أساتذة الفضيلة : هل هم موجودون أم غير موجودين ، ومن هم •

ج فابحث معنا اذن ، يا أنيتوس ، معنى ومع مينون هذا ، وهو ضيفك (١٩٩) ، حول ما اذا كان هناك معلمون لهذا الموضوع • وانظر في الأمر على هذا النحو : اذا نحن أردنا لينون هذا أن يصير طبيبا ، [ج] فغند من من المعلمين سنرسله ؟ ألن نرسله عند الأطباء (٢٠٠) ؟

أنيتوس : بالطبع •

سقراط : واذا أردنا له أن يصير اسكافيا ، أفان نرسله عند الاسكافيين ؟

أنيتوس : نعم •

سقراط : وهكذا مع كل تخصص آخر ؟

أنيتوس : تماما •

د سقراط : فأجبنى اذن من جديد حول نفس الموضوع : لقد قلنا أنه سيكون من الحسن أن نرسله الى الأطباء ، ما دمنا نريد له أن يكون طبيبا • حين نقول هذا ، ألسنا [د] نقصد أنه سيكون دليلا على حكمتنا أن نرسله عند هؤلاء الذين يدعون حيازة هذا الفن وليس عند من لا يدعون ذلك ، عند هؤلاء الذين يأخذون أجرا من أجل ذلك ويعلنون عن أنفسهم كمعلمين لمن يريد التوجه اليهم والتعلم على أيديهم ؟ ألا نحسن صنعا ، بالنظر الى هذا كله ، حين نقوم بارساله اليهم ؟

﴿١٩٩﴾ من هنا نعلم أن مينون كان ينزل عند أنيتوس •
﴿٢٠٠﴾ نموذج للاستقراء السقراطي ، مما تفرخ به المحاورات الاغلاطونية •

أنيتوس : نعم •

سقراط : وأليس الأمر كذلك أيضا مع فن العزف على الناي ،
والتخصصات الأخرى ؟ [ه] انه سيكون بعيدا عن التعقل ،
حينما يراد لأحدهم أن يصير عازفا على الناي ، ألا نرغب
في إرساله الى هؤلاء الذين يعلنون أنهم يعلمون هذا الفن
وينالون عنه الأجر ، بل أن نشير المشكلات للبعض من غيرهم
بأن نطلب منهم أن يتعلم عندهم ، هذا على حين أنهم يصرحون
أنهم ليسوا البتة أساتذة وأنه ليس لهم أية تلامذة في هذا
التخصص الذى نود أن يتعلمه عندهم هذا الذى سنرسله
اليهم • ألا يبدو لك أن هذا سيكون جنونا عظيما ؟

أنيتوس : نعم يبدو لى ذلك وحق زيوس ، وسيكون فوق
ذلك جهلا وحماقة (٢٠١) •

٩١ سقراط : أحسنت • والآن تستطيع معى [٩١] مشتركين (٢٠٢)
إبداء المشورة حول حالة ضيفك مينون هذا • ذلك أنه يعلن لى
منذ مدة طويلة ، يا أنيتوس ، عن رغبته الشديدة فى الحصول
على تلك الحكمة ، على تلك الفضيلة ، التى بها يدير الانسان
أحسن ادارة أمور منزله وأموار الدولة (٢٠٣) ، ويخدم أهله ،
ويعرف كيف يستقبل أو يبعد مواطنيه أو الغرباء على النحو
ب اللائق بالرجل الفاضل (٢٠٤) • فانظر اذن [ب] عند من
نرسله ، وعن حق ، من أجل هذه الفضيلة : أليس من
الواضح ، حسب ما قلناه من قبل أن ذلك سيكون عند من يعلنون
أنهم معلمون للفضيلة ، ويصرحون أنهم يعلمون كل من يرغب

(٢٠١) amathia ، والكلمة اليونانية تعنى المعنيين ، فائتباها معا •
(٢٠٢) الحوار عمل مشترك • راجع هابش (٢٣) •
(٢٠٣) راجع « بروتاجوراس » ، ٣١٨ هـ - ٣١٩ ا •
(٢٠٤) agathon ، أو « المذهب » •

في ذلك من اليونان بغير تمييز ، بعد تحديد الثمن وقبضه ؟

أنيتوس : وتقص من هؤلاء يا سقراط ؟

سقراط : أنك تعرف من غير شك أنهم هؤلاء الذين يسميهم
الناس بالسفسطائيين (٢٠٥) .

ج [ج] أنيتوس : لا كان غالك يا سقراط ، وحياة هرقل ! واني
لأدعو ألا يصيب مثل هذا الجنون أحدا من أهلي ولا من
أقربائي ولا من أصدقائي ، مواطننا كان أم غريبا ، وهو أن
يذهب الى هؤلاء ويفسد على أيديهم . لأنهم ، هذا جلي
للعيون ، عامل هدم وفساد لكل من يختلط بهم .

سقراط : ماذا تقول يا أنيتوس (٢٠٦) ؟ فهل هؤلاء هم
وحدهم ، بين من يعلنون أنهم يعرفون كيف يفعلون الطيب ،
الذين يختلفون عن كل الآخرين بحيث أنهم ليسوا فقط غير
مفيدين ، وهو حال أولئك الآخرين ، إن قد يوضع بين
أيديهم ، بل أنهم كذلك ، وعلى العكس من هذا ، يفسدونه ؟ [د]
د وهل من أجل هذا هم يطلبون على المكشوف قبض المال ؟
فيما يخصني ، فاني لا أستطيع أن أصدقك . ذلك أنني أعرفه
رجلا ، هو بروتاجوراس ، كسب بمفرده من الثروة ، وذلك
بفضل هذا العلم ، أكثر مما كسب فيدياس (٢٠٧) ، وهو
الذي أنتج من الأعمال الجميلة ما لا يحتاج الى بيان ،
بل وأكثر ما كسب عشرة نحائين آخرين مضافين اليه . ومع
ذلك فما أغرب ما تقول إذا كان مجدود الأخذية القديمة ومن

---

(٢٠٥) يبدو هنا مكر سقراط الذي يريد أن يوقع بأنيتوس . ولاحظ أنه
سيبدو كمن يدافع عن السفسطائيين ، وما ذلك الا لاثارة أنيتوس .
والواقع أن سقراط سينتهي ، ولكن بطريق الحجة لا بطريق
الانفعال ، الى نفي صفة العلم عن السفسطائيين (١٦ ب) .
راجع أيضا محاوراة « بروتاجوراس » في نصفها الأول على الأخص .
(٢٠٦) حول موقف سقراط من السفسطائيين ، انظر المقدمة .
(٢٠٧) هو أشهر النحائين الاثينيين ، بل اليونان .

هـ يرغبون الثياب لا يستطيعون اخفاء [هـ] أنهم جعلوا الثياب والأحذية التي تلقوها أسوأ مما كانت أكثر من ثلاثين يوما ، ولكن اذا هم فعلوا هذا فما أسرع أن يقضى عليهم بالموت جوعا ، هذا على حين أن بروتاجوراس حسبما ترى يكون قد أخفى على كل اليونان أنه يفسد من يخالطونه وأنه يسلمهم أسوأ مما كانوا بالقياس الى حالتهم حينما تلقاهم وذلك خلال أربعين عاما طويلة ؟ ذلك أنى أعتقد أنه مات وعمره حوالى السبعين عاما قضى منها أربعين عاما فى ذلك الفن . وخلال كل هذا الزمن وحتى يومنا هذا ظلت شهرته قائمة (٢٠٨) . وليس هذا هو حال بروتاجوراس فقط ، بل وكذلك [٩٢] حال كثيرين كثيرين غيره ، بعضهم عاش قبله بينما البعض الآخر لا يزال حتى اليوم حيا (٢٠٩) . فهل سنقول إذن ، اعتمادا على فكرتك ، أنهم ، واعين ، خدعوا الشباب وجعلوه منحلا ، أم أنهم فعلوا ذلك وهم أنفسهم غير دارين به ؟ وهل سنحكم هكذا بالجنون على هؤلاء ، وهم فيما يقول لبعض أعلم الناس (٢١٠) ؟

جـ أنيتوس : ما أبعد الجنون عنهم سقراط ، انما المجانين هم بالأحرى هؤلاء الذين يعطونهم النقود من الشباب ، والمجانين [ب] أكثر وأكثر هم الذين يضعون هؤلاء الشباب بين أيديهم ، أى الأقارب ، أما الأكثر جنونا من الجميع فانها المدن التى تسمح لهم بالدخول اليها والتى لا تطرد من يزاول

(٢٠٨) حول بروتاجوراس ، قارن المحاوره المعروفة باسمه ، ٣١٦ وما بعدها .

(٢٠٩) كان جورجياس مثلا لا يزال حيا حتى عام ٤٠٣ أو ٤٠٢ ق.م . وقت الحوار المفترض عندنا ، فقد توفى عام ٣٨٠ ق.م .

(٢١٠) هم أعلم الناس فى حكم الجهور .

مثل هذا العمل سواء أكان أجنبيا أم مواطنا من نفس المدينة (٣١١) .

سقراط : هل أساء إليك يا أنيتوس أحد هؤلاء السفسطينيين؟
والا فما العلة في تشددك على هذا النحو بازائهم ؟

أنيتوس : انى وحياة زيوس ما خالطت أبدا أحدا منهم ،
ولن أسمح لأحد من عندى أن يخالطهم .

سقراط : اذن فليست لديك أية خبرة كانت بهؤلاء الرجال ؟
أنيتوس : وأدعو أن يستمر ذلك .

جـ [ج] سقراط : فكيف تستطيع اذن ، أيها الرجل العجيب ،
أن تعرف بخصوص نشاطهم هذا ان كان طيبا أم خبيثا مادمت
لا تملك أية خبرة كانت به (٣١٢) ؟

أنيتوس : هذا واضح (٣١٣) . وعلى أية حال فانى أعرفت
من يكونون ، سواء أكانت لدى خبرة بهم أم لم تكن .

سقراط : اذن فربما كنت منجما يا أنيتوس ، لأننى ، معتمدا
على ما قلت أنت نفسك ، أتعجب كيف يمكن أن تعرف شيئا عنهم

---

(٢١١) يظهر هنا تهديد لسقراط في عبارة « مواطن من نفس المدينة »
لأن كل السفسطينيين أو يكاد كانوا من الغرباء عن أثينا .
ويبدو أن أنيتوس كان يرى أن سقراط سفسطائى هو الآخر ،
وهو ما يفهم من الاتهامات التى وجهت اليه (انظر « الدفاع » ،
١٩١ - ٢٠٤ ب - ج) .
(٢١٢) وهو تناقض مع مبدأ ضرورة معرفة الشيء قبل معرفة صفاته ،
أو من باب أولى الحكم عليه . راجع ٧١ ب . وحول هذا المبدأ ،
راجع هانش (١٦) و (١١٦) .

(٢١٣) حرفيا : « سهل » . وقد يكون المعنى ، كما يترجم Robin ،
أنه لا مشكلة هناك بصدد طبيعة هؤلاء السفسطينيين .

عن غير هذا الطريق ^(٢١٤) . ولكن ليس هؤلاء هم الذين نبهت عنهم : هؤلاء الذين [د] سيجعلون مينون يصير أسوأ إذا ذهب اليهم ^(٢١٥) ، وليكن السفسطاينيون هم هؤلاء إذا شئت . بل قل لنسا من هم أولئك الذين نبهت عنهم ، واخدم صديقك . عائلتك هذا بأن تقول له عند من يذهب في هذه المدينة الكبيرة حتى يصير ذا مكانة في الفضيلة كما فصلت فيها القول منذ قليل ^(٢١٥ مكرر) .

أنيتوس : ولماذا لا تدله أنت عليهم ؟

سقراط : بل لقد ذكرت له ما اعتقدت أنهم معلمون . لهذا ^(٢١٦) ، ولكن اعتمادا على ما تقول فإنه قد يحدث

ه أن ما قلت ليس بذى قيمة ، وربما كنت أنت على حق [ه] ؛ فيما تقول . فقل له الآن بدورك عند من من الأثينيين يتوجه . واذكر اسما يقع عليه اختيارك .

أنيتوس : ولماذا يجب عليه أن يسمع اسم رجل واحد ؟ فأيا من كان ممن ستجمعه المصادفة بهم من الأثينيين الطيبين . الفضلاء ^(٢١٧) ، فإنه ليس هناك واحد منهم لن يجعله يصير أفضل مما يفعل السفسطاينيون ، على شريطة أن يقبل طاعته .

---

(٢١٤) المقصود أن يختلط بهم ويتحدث اليهم .

(٢١٥) راجع ١٩١ ، ج .

(٢١٥ مكرر) لنظر ١٩١ .

(٢١٦) « لهذا » ، أى لما ذكر في ١٩١ . وكان سقراط أحيانا ما يوجه بعض الشباب الى السفسطاينيين ، إذا رأى انهم لا يصلحون لصحبته (« ثياتيتوس » ، ١٥١ ب) .

(٢١٧) قارن « الدفاع » ، ٢٤ د - ه .

سقراط : ولكن هؤلاء الطيبين الفضلاء هل صاروا كذلك من أنفسهم ؟ وبدون أن يتعلموا شيئا من أحد هم يصبحون مع ذلك قادرين على أن يعلموا أشياء هم أنفسهم لم يتعلموها ؟

٩٣ [٩٣] أنيتوس : انى أعتبر أنهم تعلموا من السابقين عليهم ، الذين كانوا فضلاء أم أنك لا ترى أن كثيرين من الرجال الفضلاء قد ظهروا فى هذه المدينة (٢١٨) ؟

سقراط : بلى يا أنيتوس ، أرى أنه يوجد هنا سياسيون عظماء ، والذين ظهروا من قبل ليسوا أقل ممن هم موجودون الآن (٢١٩) . ولكن هل كانوا معلمين صالحين (٢٢٠) لفضيلتهم هذه ؟ ذلك أن هذا هو على الدقة موضوع حديثنا . أن ما ننظر فيه منذ وقت طويل ليس إذا كان يوجد أم لا فى هذه المدينة رجال فضلاء ، ولا أن كان قد وجد منهم فى [ب] الماضى ، بل أن كان يمكن تعليم الفضيلة . وهذا النظر يدعونا الى أن ننظر فيما إذا كان الرجال الفضلاء ، بين رجال اليوم ورجال الأمس ، قد عرفوا كيف ينقلون هذه الفضيلة التى صاروا بها فضلاء الى غيرهم ، أو فيما إذا كانت الفضيلة غير ممكنة النقل والتلقى بين شخص وآخر . هذا هو ما نبحثه منذ وقت طويل أنا ومينون . فلنفحص الأمر

---

(٢١٨) هنا نجد أن أنيتوس هو الذى يوقع بسقراط ، ليجعله يسيء القول فى شأن رجال السياسة الاثينيين .

(٢١٩) لاحظ أن موقف افلاطون هنا من رجال السياسة أقل قسوة بكثير من موقفه بازائهم فى « بروتاجوراس » (٣١٩ د — ٣٢٠ ب) ، وفى « جورجياس » (٥١٦ هـ — ١٥١٧ ، وكذلك ٥٠٣ ب — ج) .

(٢٢٠) جمع agathos ، وقد ترجمناها فيما سبق مباشرة وفى أول جـ « بعظماء » .

ج. اذن بحسب ما تقول : ألا تعتبر أن ثيموستوكليز (٢٢١) [ج] كان رجلا عظيما ؟

أنيتوس : بلى ، وبكل تأكيد •

سقراط : وتعتبر بالتالى أنه كان معلما صالحا ، وأنه اذا كان هناك معلم صالح يعلم فضيلته هو نفسه ، فقد كان هو ؟ أنيتوس : نعم أعتقد هذا ، على شرط أن يرغب فى ذلك •

سقراط : ولكن هل تعتقد أنه لم يكن يرغب فى أن يصير آخرون طيبين فضلاء ، وخاصة على ما أظن ولده هو نفسه ؟ د. أم تعتقد أنه كان يغير منه وقصد ألا ينقل اليه [د] الفضيلة التى بها كان عظيما ؟ ألم تسمع بأن ثيموستوكليز علم ولده كليوفانتوس أن يكون فارسا ماهرا ؟ وكان كليوفانتوس فى الواقع قادرا على الوقوف على ظهر جواده ، وكان يرمى بالرمح وهو قائم على ظهر الجواد ، ويقوم بأعمال أخرى كثيرة عجيبة رباه أبوه عليها وجعله عليما فى كل ما يتوقف على المعلم الصالح (٢٢٢) • ألم تسمع بهذه الحكايات من العجائز (٢٢٣) ؟

أنيتوس : سمعت بها •

سقراط : اذن فليس من الممكن أن ينهم ابنه بأنه كان

(٢٢١) سياسى ديمقراطى أثينى عظيم (٥٢٨ — ٤٦٢ ق.م.) . شارك بقسط عظيم فى بناء البحرية الأثينية فى حرب اليونان ضد الفرس ، فمنع غزو الملك كسرى لليونان الفارسية . وقاد الأسطول الأثينى عام ٤٨٠ ، ويرجع اليه كثير من الفضل فى انتصار اليونان فى معركة سالاميس الحاسمة ضد الفرس (سبتمبر من عام ٤٨٠ ق.م.) .

(٢٢٢) أى فى كل ما يستطيع المعلم الصالح أن ينقله الى التلميذ ، وهو هنا تلك الحركات البدنية .

(٢٢٣) توفى ثيموستوكليز عام ٤٦٢ كما أشرنا عن عمر زائد من الستين ، وهكذا فإن أنيتوس لم يره ، ولكن ربما يكون قد سمع من تربيته لابنه ممن هم أكبر سنا .

ذا موهبة سيئة ؟

هـ [هـ] أنيتوس : من المحتمل أن لا •

سقراط : فكيف تفسر هذا : هل سمعت من شخص حديث السن أو كبير أن كليوفانتوس ابن ثيموستوكليز صار رجلا ماهرا وعالما فيما كان أبوه نفسه ماهرا وعالما فيه (٢٢٣ مكرر) ؟

أنيتوس : كلا يقينا •

سقراط : فهل سنعتبر إذن أنه أراد أن يربي ولده تلك التربية التي أشرت إليها ، أما تلك المعرفة (٢٢٤) التي كان بها عالما فإنه لم يرد أن يجعله يصير بها أفضل من جيرانه ، هذا إذا كانت الفضيلة يمكن تعليمها ؟

أنيتوس : ليس هذا محتملا ، قسما بزيوس •

سقراط : هذا إذن هو حال ذلك المعلم للفضيلة في رأيك ، والذي توافق أنت (٢٢٥) على أنه في المقدمة بين رجال الماضي [٩٤] • ولكن فلننظر إلى حالة أخرى : أرسطيدس (٢٢٦) ابن لوزيماخوس • ألا توافق على أنه كان رجلا فاضلا ؟

أنيتوس : أوافق تماما من غير شك •

سقراط : ألم يرب هو الآخر ولده لوزيماخوس أحسن تربية بين الأثينيين في كل ما يتوقف على المعلم ؟ ولكن هل يبدو لك

(٢٢٣ مكرر) أي في فن السياسة ، كما يظهر من ١٠٠ أ

(٢٢٤)

(٢٢٥) انظر ٩٣ ج •

(٢٢٦) سياسي أثيني شهير هو الآخر (توفي بعد ٤٦٧ ق.م) ، وقد شارك في الحروب ضد الفرس ، وساهم في إنشاء امبراطورية أثينا . وقد عرف بنزاهته ونظافته يده حتى ليقال انه مات فقرا ، وهو يعارض في هذا الاتهام بمعاصره ثيموستوكليز الذي يقال انه لم يكن فوق مستوى الشبهات •

ب أنه جعله يصير رجلا أفضل من كل شخص آخر ؟ لقد اختلطت به بعض الشيء ورأيت من هو • أو اذا شئت [ب] فلنأخذ حالة بيريكليز (٢٢٧) ، ذلك الرجل عظيم المعرفة ، فهل تعرف أنه ربي ولدين : بارالوس واكرانثيوس ؟

• أنيتوس : نعم •

سقراط : من المؤكد ، كما أعلم وتعلم ، أنه علمهما قيادة الجياد على نحو لا يقلان معه عن أى واحد من الأثينيين ، وأعطاهما تربية فى الموسيقى وفى المصارعة وفى كل ما يتوقف على الفن المتخصص ، على نحو لا يقلان معه عن أحد • فهل لم يكن يريد أن يجعلهما فاضلين كذلك ؟ كان يريد بلاشك ، فيما أعتقد ، ولكن ذلك لم يكن مما يمكن تعليمه • وحتى لا تتصور أن من كانوا عاجزين فى هذا الصدد فئة قليلة وغير ذات قيمة من الأثينيين ، [ج] فتذكر أن ثوكيديديز (٢٢٨) هو الآخر ربي ولدين ، هليسياس واستفانوس ، وأنه أعطاهما تربية جيدة بصفة عامة وكانا أفضل المصارعين بين الأثينيين ، حيث كان قد وكل الأول الى اكرانثياس والثانى الى ايودوروس ، وكانا يعتبران حينذاك فى المقدمة بين المصارعين ، أم أنك لا تتذكر ذلك ؟

---

(٢٢٧) أشهر سياسى أثينا على الإطلاق (٤٩٩ — ٤٢٩ ق.م.) وزعيم الحزب الديمقراطي فى وقته ومنذ عام ٥٩ • ساهم فى تدعيم قوة أثينا البحرية حتى أصبحت فى عصره القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية الأولى بين مدن اليونان . كان له تأثير عميق على الأثينيين ، واشتهر كذلك بانجازاته الفنية والمعمارية ، ومنها مالايزال موجودا الى اليوم على الاكروبوليس فى أثينا ، كما اشتهر بصدافته للعلاء ، وبقدرته الخطابية . وأصبح اسمه يطلق على عصر أثينا الذهبى « عصر بيريكليز » .

(٢٢٨) ليس المقصود هنا المؤرخ الشهير العظيم صاحب كتاب « حرب البيلوبونيز » ، بل السياسى الأثينى الذى كان زعيما للحزب الارستقراطى ، « حزب الأغنياء » ، وخصما ومنافسا لبيريكليز ، الذى استطاع نفيه من أثينا حوالى عام ٤٤٣ ق.م.

أنييتوس : يلى ، لقد سمعت بهذا •

هـ. سقراط : أليس واضحا أنه ، [د] وهو الذى علم أطفاله هذه الأشياء التى كلفته النفقات الكبيرة حتى يتعلموها ، بينما لم يكن يكلفه شيئا أن يجعل منهم رجالا فضلاء (٣٢٩) ، أليس واضحا أنه ما كان له ألا يعلمهم ذلك ، اذا كان ذلك يمكن أن يعلم ؟ ولكن ربما كان الأمر أن توكيديديز كان رجلا مغير قيمة ولم يكن له أصدقاء كثيرون لا بين الأثينيين ولا بين الحلفاء (٣٣٠) ؟ ولكنه كان من بيت عظيم وكانت سلطته كبيرة فى المدينة وعند اليونان الآخرين ، بحيث أنه لو كان هذا أمرا قابلا للتعليم ، اذن لكان قد وحد أحدا ، اما من هنا (٣٣١) أو غريبا ، يكون قادرا على جعل أطفاله فضلاء ، [هـ] وذلك اذا لم يكن عنده هو نفسه وقت فراغ بسبب مشاغل الدولة • ولكن ، يا عزيزى أنيتوس ، لا يبدو فى الحق أن الفضيلة يمكن أن تعلم (٣٣٢) •

أنييتوس : واضح لى يا سقراط أنه من السهل عليك قول السوء عن الناس ، ولهذا فانى أنصحك بالتالى ، اذا أردت طاعتى ، أن تكون على حذر (٣٣٣) • ذلك أنه ربما كان من الأسهل فى أية مدينة أخرى أن يفعل المرء السوء للناس من أن يفعل الطيب ، أما فى هذه المدينة ، فهذا [٩٥] أمرا مؤكدا

---

(٢٢٩) وذلك بفعل مجرد « المخالطة » .
 (٢٣٠) « الحلفاء » هم أعضاء « حلف ديلوس » ، المتحالفون مع أثينا ، ولكنهم كانوا خاضعين لسلطوتها فى الواقع ، وهم أعضاء « امبراطوريتها » .
 (٢٣١) أى من أثينا .
 (٢٣٢) راجع هامش (١٧٨) . والحق أن هذه النتيجة هى اتهام خطير للمدينة ، او للدولة .
 (٢٣٣) راجع ٨٠ ب .

تماما (٢٣٤) • وأعتقد أنك تعرف ذلك أنت نفسك (٣٥) •

(القسم الخامس : عود الى تعليم الفضيلة ونظرية الظن الصائب :

١٩٥ — ١١٠٠)

سقراط : يبدو لى ، يا مينون ، أن أنتيتوس قد غضب .
ولست أدهش لذلك • فهو يعتقد أولا أنني أقول السوء عن
تلك الشخصيات ، وهو يعتبر ثانيا أنه هو نفسه من بينها •
ولكنه اذا عرف يوما طبيعة قول السوء ، اذن لتوقف عن
الغضب ، ولكنه يجله الآن • وقل لى أنت : ألا يوجد عنديكم
كذلك رجال فضلاء ؟

مينون : بالطبع •

ب [ب] سقراط : كيف اذن ؟ هل يقبلون تقديم أنفسهم ليكونوا ؟
معلمين للشباب ؟ وهل يوافقون على أنهم للفضيلة معلمون وأنهم
يمكن أن تعلم ؟

مينون : كلا قسما بزيوس ، يا سقراط ، فأحيانا تسمع منهم
أن الفضيلة يمكن أن تعلم وأحيانا أنها لا يمكن أن تعلم •

سقراط : فهل سنقول عنهم اذن أنهم معلمون لهذا
الموضوع بينما هم لا يتفقون فيما بينهم حتى على هذا (٣٦) ؟
مينون : لا يبدو لى ذلك يا سقراط •

---

(٢٣٤) المعنى انه من المؤكد انه يسهل فى اثينا فعل السوء بالقياس الى
فعل الطيب •

(٢٣٥) هذا التهديد يجعلنا ندرك أن ضيق انتيتوس بسقراط كان قديما ،
أى يرجع الى ما قبل وقت الحوار • وربما توجد هنا اشارة الى نقد
سقراط لتربية ابنه ، أى ابن انتيتوس ، الذى يحدثنا عنه المؤرخ
اكسينوفون فى كتابه « الدفاع » ، ٢٩ •

(٢٣٦) قارن محاوره « لآخيس » التى يتناحر فيها رجلان من كبار رجال
الحرب الاثينيين حول تعريف الشجاعة •

سقراط : ما معنى هذا الآن هل يبدو لك أن السفسطائيين ،
وهم الذين يعلنون وحدهم عن أنفسهم ، هل يبدو لك أنهم
هم معلمو الفضيلة ؟

ج [ج] مينون : لكم أعجب هنا بجورجياس أعظم أعجاب :
ذلك أن المرء لا يسمعه أبدا يعد بهذا ، بل هو يسخر من
السفسطائيين الآخرين حينما يسمعهم يعدون بذلك (٣٣٧) .
أما هو فيعتقد أن الواجب أن يقولوا أنهم يجعلون الشخص
قادرا ماهرا في الكلام (٣٣٨) .

سقراط : اذن فأنت لا ترى أنت أيضا أن السفسطائيين
معلمون [للفضيلة] ؟

مينون : لا أدري ماذا أقول يا سقراط فحالي أنا نفسى
كحال الغالبية : أحيانا يبدو لى الأمر كذلك وأحيانا لا (٣٣٩) .

سقراط : وهل تعرف أنك وهؤلاء السياسيين الآخرين لستم
وحدكم الذين يبدو لهم أحيانا أن الفضيلة يمكن أن تعلم
د وأحيانا أخرى أنها لا تعلم ؟ [د] وهل تعرف أن الشاعر
ثيوجنيس (٣٤٠) يقول هو الآخر نفس الشيء ؟
مينون : فى أية أبيات ؟

-
- (٢٣٧) ونعلم أن بروتاجوراس كان يعد بذلك (محاورة « بروتاجوراس » .
١٣١٨ ، ه ، ١٣١٩) .
(٢٣٨) أنظر « جورجياس » ، ١٤٤٩ .
(٢٣٩) التردد ليس علامة اليقين .
(٢٤٠) شاعر ولد حوالى منتصف القرن السادس ق. م . ، من مدينة
ميجارا . يغلب على شعره الطابع التعليمى ، وقد اشتهر شعره
لأن أبياته كانت تحتوى على حكم حسنة الصك . كان أرسطوطليا
كارها للطبقات الشعبية ، وهو ما يفسر الجزء الأخير من الأبيات
المنسوبة إليه هنا .
(م ١٠ — ن الفضيلة)

سقراط : في قصيدته الغنائية ، حيث يقول : « مع هؤلاء أشرب وكن على مائدة الطعام ، وبين هؤلاء اجلس ، ومعهم كن لطيفا : هؤلاء ذوى القوة العظيمة لأنه من أهل الخير ستتعلم الخير أما اذا خالطت أهل السوء [هـ] فانك ستفقد حتى ما يكون لك من عقل » • هل تلاحظ أنه يتحدث في هذه الأبيات كما لو أن الفضيلة كانت شيئا يمكن أن يعلم ؟

مينون : هذا ظاهر •

سقراط : ولكنه في أبيات أخرى يغير قليلا من موقفه ويقول : « لو كان ممكنا أن يصنع الفهم ويوضع في الانسان » ، ثم يستطرد على التقريب : « اذن لتلقوا عنها الكثير من الأجور وعظيمها » ، قاصدا بذلك القادرين على فعل ذلك ، ثم يقول : « أبدا لن يخرج من أب فاضل ولد شرير ، [٩٦] اذا أطاع الكلمات الحكيمة ولكنك بالتعليم لن تصنع من الشرير طيبا » • فهل أنت منتبه الى أنه يدور حول نفسه ويتناقض في أقواله بمصدد نفس الموضوع (٢٤١) ؟

مينون : يظهر هذا •

سقراط : فهل تستطيع أن تذكر موضوعا آخر أيا ما كان يكون الحال فيه ليس فقط أن من يقال أنهم معلومون له لا يستطيعون أن ينالوا الاعتراف بأنهم معلومون للآخرين ، بل ولا حتى أنهم يعرفون ذلك الموضوع (٢٤٢) ، بحيث أنهم

---

(٢٤١) حول تناقض الشعراء ، انظر « بروتاجوراس » ، ٣٣٩ — ٣٤١ ج •
 (٢٤٢) وما خلاصة « بروتاجوراس » ، الا أن بطلها السفسطائي مجهول في الواقع ما هي الفضيلة ، ما دام يتناقض بشأنها ؟ (انظر فيها ٣٦١ ب — ج) • راجع أيضا « جورجياس » ، ٤٤٩ أ وما بعدها إلى ٤٦١ ج •

ب يوجدون في وضع سيء [ب] فيما يخص هذا الموضوع ذاته الذي يدعون أنهم معلمون له ، وأما من يعترف بأنهم طيبون فضلاء (٢٤٣) فيقولون أحياناً انه يمكن تعليم هذا الموضوع وأحياناً أخرى أن لا ؟ وهل تعتبر بالتالى أن أناساً على مثل هذه الأفكار المشوشة هم معلمون بالمعنى الصحيح ؟

مينون : كلا وحياة زيوس •

سقراط : اذن فإذا لم يكن لا السفسطائيون ولا الطيبون الفضلاء أنفسهم معلمون لهذا الموضوع ، فإنه من الواضح على الأقل أنه ليس هناك غيرهم من يقوم به ؟

مينون : يبدو لى أن نعم •

ج [ج] سقراط : وحيث لا يوجد معلمون ، فليس هناك أيضاً تلامذة ؟

مينون : أظن أنك على حق فيما تقول •

سقراط : ولكننا كنا قد اتفقنا (٢٤٣ مكرر) على أن موضوعاً ليس له لا معلمون ولا تلامذة ليس بالموضوع الذى يمكن أن يعلم ؟

مينون : لقد اتفقنا على هذا •

سقراط : ولا يظهر لنا أن هناك معلمين للفضيلة ؟

مينون : هو كذلك •

سقراط : فالفضيلة اذن لا يمكن أن تعلم (٢٤٤) ؟

---

(٢٤٣) يقصد الشعب الذى ذكره أئيتوس معلماً للفضيلة في ٩٢ هـ •

(٢٤٣ مكرر) انظر ٨٣ د •

(٢٤٤) نتيجة تضاف الى ١٨٩ ، وتجب على ١٧٠ •

د [د] مينون : يبدو ذلك ، هذا اذا كنا قد قمنا ببحثنا على نحو صحيح : ذلك أننى أتساءل مندهشا ، يا سقراط ، عما اذا كان هناك رجال فضلاء ، وعن الطريقة التى صار بها فضلاء من صاروا كذلك .

سقراط : ربما نكون ، يا مينون ، أنا وأنت رجلين بغير قيمة كبيرة ، وأنا لم نتلق الترتية الكافية ، أنت على يد جورجياس وأنا على يد بروديقوس (٢٤٥) . فالأولى كثيرا اذن أن نوجه اهتماما اليها نحن أنفسنا ، وأن نبحث لنا عن شخص يجعلنا نصير أفضل . [هـ] أقول هذا وأنا أتجه بناظرى الى بحثنا الذى قمنا به منذ قليل وكيف خفى علينا على نحو مضحك ، أن العلم ليس وحده هو القائد للناس فى سبيل أن يقوموا بأمورهم على نحو صحيح وطيب (٢٤٦) ، وأنه ربما كان هذا هو السبب كذلك فى أن أفلتت منا معرفة الطريقة التى بها يصير الرجال الفضلاء (٢٤٧) .

مينون : ماذا يدعوك الى قول هذا يا سقراط ؟

سقراط : ها هو : أن الرجال الفضلاء يجب أن يكونوا مفيدين ، [٩٧] وهو أمر كان اتفاقنا عن حق أنه لابد أن يكون كذلك (٢٤٧ مكرر) . أأست معى ؟

(٢٤٥) كثيرا ما يدعى سقراط ، فى محاورات افلاطون ، ساخرًا ، أنه تلميذ للسفسطائى بروديقوس . انظر : « بروتاغوراس » ، ٣٤١ أ ، « خارميدس » ، ١٦٣ د . وقد مر شكر بروديقوس هنا ، فى ٧٥ هـ . (٢٤٦) سيعرض افلاطون هنا لأول مرة فى محاوراته نظرية « الظن الصائب » . ووظيفتها فى رأينا هى ما يمكن أن يسمى « بانقضاء المظاهر » ، أى اعطاء تفسير مقبول لظاهرة تتعارض مع مسلمة. الفلسفة السقراطية الافلاطونية ، الا وهى وجود سياسيين ناجحين ، دون أن يكونوا معتمدين على العلم باصول الخير واصوله السياسية .

(٢٤٧) لحسن فهم ما يلى ، راجع ٨٧ ج وما بعدها .

(٢٤٧ مكرر) انظر ٨٧ هـ .

مينون : نعم •

سقراط : وأنهم سيصيرون مفيدين عندما يقودون شئوننا قيادة صحيحة ، وهذا أيضا أمر كان اتفاقنا عليه صحيحا ؟

مينون : نعم •

سقراط : أما أنه لا يمكن قيادة الأمور على نحو صحيح إلا بالعقل ، فهذا ما يجعلنا نشبه من لا يتفقدون على صواب •

مينون : ماذا تقصد [« بعلى نحو صحيح »] (٣٤٨) ؟

سقراط : سأقوله لك • إذا كان هناك من يعرف الطريق الى لاريسا أو الى أى مكان تشاء وكان يذهب ويقود الآخرين الى هناك ، ألن تكون قيادته قيادة صحيحة وطيبة ؟

مينون : تماما •

ب [ب] سقراط : وإذا حدث أن شخصا قد توصل الى ظن صحيح (٣٤٩) حول ماهية الطريق ، وذلك بدون أن يكون قد ذهب الى هناك وبدون أن يكون عالما به ، ألن تكون قيادة هذا الشخص هو الآخر قيادة صحيحة ؟

مينون : تماما •

سقراط : وطالما أن لديه ظنا صحيحا ، على الأقل حول ما يعرفه الآخر معرفة علم (٣٥٠) ، فانه لن يكون قائدا أسوأ

(٢٤٨) نتابع Burnet في وضع orthôs بين اقواس ، لأن بعض الناشرين يشكون في صحة نسبتها الى قلم افلاطون • ونرى مع

Robin (هامش ٣ على ص ٥٥٢) أن السياق يتطلب وجودها ،

لأن ما سيلى هو شرح لـ «ها» •

(٢٤٩) orthê doxa ، أو « ظن صائب » •

(٢٥٠) النص يستخدم epistêmê وترجمها هنا : « ما يعرفه الآخر

معرفة علم » •

منه ، وهو الذى ليس لديه الا اعتقاد عما هو حقيقى ، ولكنه
لا يعرف بعلم •

مينون : لن يكون أقل منه •

سقراط : اذن فالظن الصحيح ليس أقل من العقل (٢٥١)
قائدا من وجهة نظر صحة السلوك • وهذا هو ما أهملناه منذ
ج قليل أثناء فحصنا للفضيلة وخصائصها : فقد قلنا [ج] ان
العقل وحده هو الذى يقود السلوك قيادة صحيحة ، ولكن
ها هو الظن الحقيقى يفعل ذلك هو الآخر •

مينون : يبدو هذا •

سقراط : وهكذا فلا يكون الظن الصحيح أقل فائدة من
العلم •

مينون : ولكن مع هذا الفرق (٢٥٢) : أن من يحوز العلم
يصل دائما الى الهدف ، أما من يحوز الظن الصحيح فهو يصل
اليه أحيانا ، وأحيانا لا يصل •

سقراط : كيف تقول هذا ؟ طالما أن المرء يحوز الظن
الصحيح ألا يصل دائما الى هدفه باعتبار أنه يظن ظنا صحيحا ؟

مينون : يظهر هذا بالضرورة ، وهكذا فانى لاحظ
د مندهشا ، يا سقراط ، [د] ما دام الأمر كذلك ، كيف يكون
العلم أكثر شرفا بكثير من الظن الصحيح ، وأتساءل بم يكونان
أمرين مختلفين أحدهما عن الآخر •

سقراط : هل تعرف علة دهشتك ؟ أم أقولها أنا لك ؟

مينون : بل قلها بالطبع •

---

(٢٥١) phronêsis ، أو « المعرفة » .

(٢٥٢) حرفيا : « ولكن الى مدى معين فقط » .

سقراط : ذلك أنك لم تركز انتباهك على تماثيل
دايدالوس (٢٥٣) • ولكن ربما لم يكن هناك منها عندهم •

مينون : ولكن ما قصدك من قولك هذا في الحق ؟

سقراط : ذلك أن هذه التماثيل ، تختفى وتهرب إذا
لم تربط ، أما إذا ربطت فانها تبقى في مكانها •

هـ [مينون : وماذا في هذا ؟

سقراط : حينما تكون منتجات هذا النحات غير مقيدة فان
حيازتها لا تكون بذات قيمة كبيرة ، شأنها شأن العبد المحب
للفرار ، فهي لا تثبت في مكانها ، أما حينما تكون مربوطة فان
قيمتها تكون كبيرة لأن هذه الأعمال الفنية ذات جمال عظيم •
لم أقول هذا ؟ من أجل الظنون التي هي ظنون حقيقية •
فالظنون التي هي ظنون حقيقية ، بمقدار الوقت الذي تبقى
فيه ثابتة : هي ملك ثمين هو الأخرى وهي تنتج كل [٩٨]
طيب من الأعمال • ولكنها لا تقبل أن تبقى ثابتة وقتا طويلا ،
بل تهرب من نفس الانسان ، بحيث أنها ليست بذات قيمة
كبيرة طالما أن المرء لم يقيدها بالبرهان السببي (٢٥٤) •
وما هذا ، يا مينون العزيز ، الا تذكرنا ، كما اتفقنا على ذلك
من قبل • فاذا ما قيدها المرء فانها تتحول أولا الى علوم (٢٥٥)
ثم تصبح بعد ذلك ذات ثبات • ولهذا السبب كان العلم
أشرف من الظن الصحيح ، وبالقيد يختلف العلم عن الظن
الصحيح (٢٥٦) •

---

(٢٥٣) شخصية إسطورية ، وكان نحاسا بارعا • والاشارة هنا ضمنية
الى نص في « أوطيفرون » (١١ ب - د) .

(٢٥٤) أى بالبرهان الذى يحدد السبب والعلة • وابتداء من هذا النص
ستصبح المعرفة العلمية عند أفلاطون ثم عند أرسطو معرفة بالعلل •

(٢٥٥) قارن ١٨٦ فى نهاية الحديث مع الخادم الصغير •

(٢٥٦) قارن ٩٩ ج عند الحديث عن المنجمين •

مينون : قسما بزيوس يا سقراط ، يبدو أن الأمر على نحو ما تقول •

ج [ب] سقراط : وأؤكد لك أنى غيما يخصنى أتكلم ليس عن علم ، بل عن تخمين (٢٥٧) • أما غيما يخص أن الظن الصحيح شئ والعلم شئ آخر ، فان هذا لا يبدو لى عن تخمين ، بل انه اذا كان هناك شئ يمكن أن أقول اننى أعرفه (٢٥٨) ، وهناك عدد قليل من الأشياء يمكن أن أقول عنها ذلك ، فانى أضع هذا مؤكدا بين الأشياء التى أعرف •

مينون : وتقول حقا يا سقراط •

سقراط : ماذا ؟ وأليس هذا أيضا صحيحا : أن الظن الحقيقى حينما يقود انجاز كل سلوك من ألوان سلوكنا فانه لا يكون أسوأ فى انتاجه من العلم ؟

مينون : وهنا أيضا يبدو لى أنك تقول حقا •

ج [ج] سقراط : وهكذا فالظن الصحيح ليس أسوأ ولا أقل من العلم فائدة غيما يخص السلوك ، وهكذا أيضا مع الرجل الذى يحوز الظن الصحيح بالقياس الى ذلك الذى يحوز العلم • مينون : هو كذلك •

سقراط : ولكننا كنا قد اتفقنا على أن الرجل الفاضل مفيد كذلك •

---

(٢٥٧) مغزى هذا أن افلاطون يقدم هذا المذهب الجديد ك محاولة لا يؤكد بها كل التأكيد . راجع كذلك ٨٦ ب . افلاطون اذن لا يزال يتحسس طريق فلسفته الجديدة ، ولكنه قد وضع يده على بعض عناصرها .

(٢٥٨) هذه اذن مسألة استقر عليها افلاطون نهائيا ، والحق انها تكون اساس الكتاب الخامس من « الجمهورية » ، حين يتحدث عن المعرفة والوجود .

مينون : نعم .

سقراط : والآن فما دام ليس بالعلم وحده يكون هناك رجالاً فضلاء ومفيدون لمدنهم ، هذا اذا كان هناك من هو كذلك ، بل بالظن الصحيح أيضا ، وحيث أن لا هذا ولا ذاك ، أى لا العلم ولا الظن الحقيقى ، يأتى الى البشر بالطبيعة ، [د] وحيث أنهما لا يكتسبان ... اللهم الا اذا كنت ترى أن أحدهما أو الآخر يأتى بالطبيعة ؟

مينون : كلا لا أعتقد هذا .

سقراط : فحيث أنهما لا يأتيان من الطبيعة (٢٥٩) ، إذن فإن الفضلاء لا يكونون كذلك بالطبيعة هم أيضا .

مينون : كلا ، يقينا .

سقراط : وحيث أننا انتهينا الى أن الفضيلة لا تأتى بالطبيعة ، فقد فحصنا بعد ذلك اذا كانت يمكن أن تعلم (٣١٠) .

مينون : نعم .

سقراط : ولكنه بدا لنا أنها يمكن أن تعلم اذا كانت الفضيلة عقلا (٣١١) .

مينون : تماما .

هـ [هـ] سقراط : وأنه اذا كان لها معلمون ، فسيكون من الممكن تعليمها ، أما اذا لم يكن لها معلمون فلن يكون ممكن تعليمها .

---

(٢٥٩) نجد هنا تلخيصا لأهم النتائج فيما يخص سؤال مينون المطروح في ١٧٠ .

(٢٦٠) راجع ١٨٩ ، ٩٦ ج .
(٢٦١) انظر ٨٧ ب — ٨٩ ج . ويرى Croiset ، في تعليقه على ٩٨ د ، أن phronêsis (العقل هنا) تساوى « العلم » في النص المذكور ٨٧ ب وما بعدها) .

مينون : هو كذلك *

سقراط : ولكننا اتفقنا على أنه ليس لها معلومون *

مينون : حدث هذا *

سقراط : وهكذا اتفقنا على أنها لا هي بالشئ الذى يمكن

أن يعلم ولا هي بالعقل *

مينون : تماما *

سقراط : ولكننا مع ذلك متفقان على أنها خير ؟

مينون : نعم *

سقراط : وأن ذلك الذى يقود على نحو صحيح يكون مفيدة

وخيـرا *

مينون : تماما *

٩٩ [٩٩] سقراط : ولكن هناك شيئين فقط يقودان قيادة

صحيحة : الظن الصحيح والعلم ، وذلك الرجل الذى يحوزهما

يقود قيادة صحيحة * ذلك أن ما ينشأ على نحو صحيح بفعل

المصادفة لا ينشأ تحت قيادة انسانية ، أما الذى يجعل

الانسان قائدا نحو الأشياء الصحيحة فانه شيئان : الظن

الصحيح والعلم *

مينون : يبدو لى أن الأمر كذلك *

سقراط : ولكن حيث أن الفضيلة لا يمكن أن تعلم ، اذن

فانها لا تصبح علما ؟

مينون : ظاهر أنها ليست كذلك *

ب [ب] سقراط : وهكذا من هذين الشيئين الطيبين والمفيدين

ها هو أحدهما يبتعد ، ولن يكون ممكنا للعلم أن يكون قائدا
في العمل السياسى (٢٦٢) •
مينون : يبدو لى هذا •

سقراط : وهكذا فليس بنوع ما من أنواع العلم ، ولا لأنهم
كانوا علماء أن هذه الشخصيات التى أشرنا إليها تولت
قيادة الدول ، أقصد أمثال ثيموستوكليز وهؤلاء الذى تحدث
عنهم أنيتوس منذ لحظات • وهذا هو السبب الذى من أجله
أنهم لم يستطيعوا أن يجعلوا آخرين يصيرون مثلهم ، وذلك
حيث أنهم لم يكونوا ما كانوا بالعلم •
مينون : يبدو أن الأمر هو يا سقراط على ما تقول •

سقراط : فإذا لم يكن ذلك بالعلم ، فيبقى أنه كان بالظن
السعيد (٢٦٣) • [ج] غبالاعتماد عليه ينجح رجال السياسة
في حكم الدول ، وهم لا يختلفون بالقياس الى عمل العقل
عن المنجمين وأصحاب النبوءات : هؤلاء الموحى اليهم يقولون
هم أيضا ، وفي كثير من الأحيان ، الحقيقة ، ولكنهم
لا يعلمون شيئا عما هم قائلون (٢٦٤) •
مينون : هناك امكان أن يكون الأمر كذلك •

سقراط : وألن يكون حقا إذن ، يا مينون ، إذا نحن سمينا
هؤلاء « الهيين » ، وهم الذين ، مع أنهم لا يحوزون

---

(٢٦٢) التقليدى . انظر ما يلى فى النص مباشرة ، والاشارة الى عظماء رجال
السياسة التقليديين •
(٢٦٣) eudoxia ، أو « الحكم السليم » . ونفس الكلمة تعنى
« الشهرة » و « المجد » ، فهناك اذن لعب على تلك الكلمة وتشكيك
بالتالى فى جدارة أولئك السياسيين بمكانتهم •
(٢٦٤) راجع ١٩٨ • والمقصود : لا يستطيعون اعطاء البرهان على
ما يقولون او تبريره (والبرهان والعلة تعبر عنهما معا نفس الكلمة :
logos) •

العقل (٣٦) ، الا أنهم ينجحون في أشياء كثيرة عظيمة بين ما يفعلون ويقولون ؟

مينون : تماما •

د سقراط : اذن فسنكون على حق عندما نطلق صفة «الالهيين» على هؤلاء الذين نتحدث عنهم الآن [د] من المنجمين والمتنبئين وكل من يقومون بانتاج شيء (٣٦) • ولن يقل صحة عن ذلك قولنا عن رجال السياسة انهم « الهيون » وانهم موحى اليهم ، حيث أنهم بفضل النفس الذى تلقىه فيهم الآلهة التى تسكنهم ، هم ينجحون عن طريق استخدام الكلمة فى الكثير والعظيم من الأمور ، وذلك بدون أن يكونوا عارفين بما يقولون •

مينون : تماما •

سقراط : والنساء يقطن أيضا ، أليس كذلك يا مينون ، يقطن عن الرجال الفضلاء انهم « الهيون » ، وحينما يمتدح أهل اسبرطة أحد الرجال الفضلاء يقولون عنه : « ان هذا لرجل الآلهة » •

هـ [هـ] مينون : ومن الجلى يا سقراط أنهم محقون فيما يقولون • ولكن ربما يغضب أنتيتوس هذا الذى معنا من كلامك •

nous (٢٦٥) •

poiein tous polêtikous (٢٦٦) • وهذه الكلمة تأتى من فعل

poîêtês الذى يعنى «يفعل» و «ينتج» ، ومنه جاءت كلمة

« شاعر » و « صانع » • وهكذا فان هذه الفقرة تشير أيضا

الى الشعراء الذين كان قد وصفهم نص ٨١ ب بأنهم « الهيون » ،

ولا يذكرون هنا تصريحاً •

(خاتمة : ١٠٠ ب - ج)

سقراط : هذا أمر لا يهمني (٣١٧) ، وعلى أية حال
يا مينون فسوف نتحدث أنا وهو في مرة أخرى .

أما نحن ، فإذا كنا خلال كل هذا الحديث قد قمنا بالبحث
وبالكلام على نحو صحيح (٣١٨) ، فإنه ينتج أن الفضيلة
لا تأتي لا بالطبيعة ولا بالتعليم ، وإنما هي نصيب الهى يلقى
١٠٥ من غير العقل الى من [١٠٠] يلقى اليهم (٣١٩) ، اللهم الا اذا
هناك بين رجال السياسة من يستطيع أن يجعل غيره سياسيا
مثله . وإذا وجد مثل هذا الشخص ، فإنه سيكاد يمكن
أن تقول عنه أنه بين الأحياء مثلما قال هوميروس عن
ثيرسياس بين الأموات من أنه « هو وحده من بين سكان
هاديس من يملك الفهم » ، أما الآخرون فهم كالأسباح
الهائمة » (٣٢٠) ، وهكذا سيكون هذا حال مثل ذلك الرجل :
سيكون ، فيما يخص الفضيلة ، كالكائن الحقيقى بين
أسباح (٣٢١) .

ب [ب] مينون : يبدو لى أن كلامك على أجمل ما يكون الكلام .

سقراط : ونخرج من هذا البرهان ، يا مينون ، أنه يظهر
لنا أن الفضيلة نصيب الهى يلقى الى هؤلاء الذين يلقى اليهم .

-
- (٢٦٦) ينسب بعض المحققين هذه العبارة الى انيتوس ، ولكنها ، فيما
يبدو لنا ، تمهد لما سبلى في كلام سقراط .
(٢٦٨) كثيرا ما تراجع المتحاوران عن مواقف كانا قد اتفقا عليها .
والملحظة ذات أهمية منهجية .
(٢٦٩) فعل Paragignomai قد يعنى « يظهر عند » أو « يأتى الى » .
(٢٧٠) من « الأوديسه » ، القصيدة العاشرة ، سطر ٤٩٥ وما بعده .
(٢٧١) هل يمكن أن نفترض أن تشبيه الكهف ، الذى سيظهر فى « الجمهورية » ،
كانت بعض عناصره قائمة فى ذهن أفلاطون منذ « مينون » ؟ على
على أى حال يمكن أن نتذكر هنا قول سقراط عن نفسه ، فى
« جورجياس » ٥٢١ د ، أنه النسياسى الحق الوحيد بين كل
اهل اثينا .

ولكننا لنعرف اليقين حول هذا الموضوع الا حينما نأخذ
في بحث ما هي طبيعة الفضيلة نفسها وفي ذاتها قبل الشروع
في بحث الطريقة التي تأتي بها الى البشر (٣٧٣) .

والآن فقد حان وقت أن أذهب الى مكان ما . أما أنت ،
فما اقتنعت أنت نفسك به فأقنع به مضيفك أنيتوس هذا ،
وذلك حتى يصبح [ج] أقل حدة مما هو عليه ، وإذا أنت
أقنعتهم فستكون قد أدبت للأثينيين خدمة نافعة (٣٧٣) .

انتهت محاوره « مينون »

---

(٢٧٢) راجع ٧١ ب ، ٨٦ د ، ونهائية محاوره « بروتاجوراس » .
(٢٧٣) ربما يكون مغزى هذه العبارة : لو كان أنيتوس قد سار
على درب الفلسفة لما كان قد دفع بسقراط الى المحاكمة ،
التي انتهت باعدامه ، وأصبحت مما يشين الأثينيين ، من بعد ، في
رأى أفلاطون ، كاتب المحاوره .

المراجع والفهارس التحليلية

مراجع

أولا : ترجمات وتعليقات :

- Croiset, A., Platon. Oeuvres complètes, t. 2, Paris.
Croiset, A., Platon. Oeuvres complètes, Ménon, t. III, 3, Coll. G. Budé, Paris.
Guthrie, W.K.C., Plato. Protagoras and Meno, Penguin Classics, London, 1956.
Jowett, B., The Dialogues of Plato, vol. 1, Oxford, 1953 ed.
Lamb, W.R.M., Plato. Laches, Protagoras, Meno . . , Loeb Coll., London, 1924.
Robin, L., Platon. Oeuvres complètes, t. 1, La Pléiade, Paris, 1950.

ثانيا : مؤلفات عامة ودراسات :

- Adkins, A.W.H., Merit and Responsibility, Oxford, 1960.
Bréhier, E., Histoire de la philosophie, t. 1, fasc. 1, Paris, 1960.
Brumbough, R.S. Plato's Mathematical Imagination, Bloomington, 1954.
Crombie, I.M., An Examination of Plato's Doctrines, 2 vol., London, 1962 - 3.
    , Plato. The Midwife's Apprentice, London, 1964.
Eckstein, J., The Platonic Method. An Interpretation of the Dramatic - philosophic Aspect of the Meno, New York.
Goldschmidt, V., Les dialogues de Platon, 2eme éd., Paris -1963.
Gosling, J.C., Plato, London, 1973.
Grimal, E. «Sur une définition» «tragique» de la couleur», REG, 55, 1942, pp. 1 - 13.
Gulley, N., Plato's Theory of Knowledge, London, 1962.
Jaeger, W., Paideia, The Ideals of Greek Culture (eng. trans.) vol. 2, Oxford, 1965.
Guthrie, W.K.C. Orpheus and Greek Religion, London, 1952.
Koyré, A., Introduction à la lecture de Platon, New York, 1945.
    وله ترجمة بالعربية .

- Morrison, J.S., «Meno of Pharsalus, Polycrates, and Ismenias». Cl. Quart., 46, 1942, pp. 57 - 78.
- Moreau, J., La construction de l'idéalisme platonicien, Paris, 1939,
    , Le sens du platonisme, Paris, 1967.
- Mugler, Ch., Platon et la recherche mathématique de son époque. Strasgourg, 1948.
- Philips, B., «The Significance of Meno's Paradox», Cl. Weekly, 42, 1948, 49, pp. 87 - 91.
- Robin, L., La pensée grecque . . , nouv. éd., Paris 1963.
    platon, nouv. éd., Paris, 1968.
- Robinson, R., Plato's Earlier Dialectic, 2 nd ed., Oxford, 1951.
- Ross, D., Plato's theory of Ideas, Oxford, 1951.
- Schuhl, P. -M., L'œuvre de Platon, 3 ème éd., 1961.
- Taylor, A.E., Plato. The Man and his Work, London, 1926.
- Verdenius, W.J., «Notes on Plato's Meno», Mnem., IV, 10, 1957, pp. 289 - 299.

الفهارس التحليلية

فهرس المفاهيم والمدارس والمؤلفات والأماكن

(الأرقام تشير الى صفحات المقدمة والقص والهوامش على السواء)

- الأخلاق الفلسفية : ٤٧
ادعاء المعرفة : ٧٢ ، ٧٤ ، ٨٦ ، ١١٥
الارادة : ٢٤ ، ٩٥
الأسرار : ٩١
الأسطورة : ٥٥
الاستقراء السقراطي : ١٣٣
الاضافة الجوهرية : ٧٨ ، ٩٧
الأفلاطونية : ٥٥
الأكاديمية : ٦٤ ، ٦٩ ، ٨٥ ، ١٢٢
الأورفية : ٢٩ ، ٣٢ ، ٤٦
« أوطيفرون » : ٦٢
البرهان السببي : ٤٩ ، ١٥١ ، ١٥٥
« بروتاجوراس » : ١٠ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٦٤ ،
٦٩ ، ١٢٥ ، ١٣١
التربية : ٤٥ ، ٤٧
تساليا : ١١ ، ١٩ ، ٧٠
تشبيه الكهف : ١٥٧
التفنيد : ٣٧ ، ٧٥ ، ٨٥ ، ٩٧ ، ٩٨
التقوى : ٢٦ ، ٩٧
التناقض : ٣٦ ، ٩٨ ، ١٣٧ ، ١٤٦
التوليد العقلي : ١٠٨
« الجمهورية » : ١٣ ، ٤١ ، ٥٩ ، ٦٢ ، ١٢٤ ، ١٣٠ ، ١٥٧
« جورجياس » : ١٩ ، ٣٥ ، ٥٤ ، ٦٤ ، ٨٠
الجوهر : ٧٦ ، ٨٢
الحقيقة : ٥٢ ، ٦٢ ، ٨٧

« الحملة » : ١٢

الحوار السقراطي : ٥٠ — ٥٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٨ ، ٨٧ ، ٩٣ ، ١٣٢

خلود النفس : ١٠ ، ٢٩ ، ٩٢ ، ١٠٥

الخير : ٢٤ ، ٢٥ ، ١٢٨

« الدفاع » : ٢٥ ، ٤٢ ، ٦٠

الدوكسا (الظن ، الفكرة) : ٣١ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤١ ، ٤٩ ، ١١٩ ،

١٤٨ وما بعدها •

الديالكتيك : ٨٧

الذاتية : ٢٢ ، ٧٧

ذاكرة سقراط : ٧٢ ، ٧٣

الرواقية : ١٢٨

السخرية : ١٤ ، ١٦ ، ١٨ ، ٤٢ ، ١٢٤

السعادة : ١٢٨

السفسطائيون : ١١ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤٢ — ٤٥ ،

٧١ ، ١٣١ ، ١٣٢ وما بعدها •

السياسة والساسة : ١٥ ، ١٦ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٨ — ٤٢ ، ١٣٢

وما بعدها •

السيالات والمسالم : ٨٩ — ٩٠

النشر : ٢٤ ، ٧٥

النشراء : ١٠٥ ، ١٤٦ ، ١٥٦

النشك : ٢٧

النشئية : ٧٦ ، ٧٨

الطبيعة : ٢٩ ، ٣٣ ، ٤٦

العدالة : ٢٣ ، ٢٦ ، ٣٩ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ٧٨ ، ٩٧ ، ٩٩

العقل : ٣٣ ، ٤٨ ، ١٥٠ ، ١٥٣ ، ١٥٧

الفضيلة : ١٠ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٦ ،

٣٩ ، ٤٣ ، ٦٩ ، ٧١ ، ٧٤ ، ٨٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٧ ،

٩٩ ، ١٢٦ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٤٧ ، ١٥٧

الفن : ٤١ ، ٤٢

الفيثاغورية : ١٠٥ ، ٥٤

« فيدون » : ١٠ ، ١٨ ، ٥٤ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٤ ، ٦٩ ،

١٢١ ، ١٢٢

« القوانين » : ٦٠

الكرم : ٨٢

الكلبي : ٢٣ ، ٥١ ، ٩٩ ، ١٠٠

الكهنة : ٣٨ ، ٥٣ ، ١٠٥

الماهية : ٣٣

المثل : ٥٨ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٤ ، ٨٥

محاورات الشباب : ٩ ، ٤٦ ، ٥٢ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٤ ، ١١٥

المعرفة (والعلم) : ٢٥ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٦ ، ٥٢ ،

٤٨ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٦٠ ، ٧٣ ، ٨١ ، ٨٦ ، ٩٢ ، ١١٩ ، ١٢٠ ؛

١٢٥ ، ١٤٩ وما بعدها .

المعرفة القبلية : ٥٨ ، ١٠٦

المفارقات : ٢٥

المفيد : ٣٦ ، ١٢٨

المكر السقراطي : ١٣٥

المنهج : ٥٠

منهج الفروض : ١٠ ، ٣٠ ، ١٢٤

نظرية التذكر : ١٠ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ،

١٠٣ ، ١٠٧ ، ١٢٠

نظرية المعرفة : ٥٠

النفس (والجسد) : ٢٦ ، ٣٢ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٦٠ — ٦١ ، ١٢٥

النقيضة (الحجة) السفسطائية : ٢٨ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ،

١٢٠

اليقين : ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٥٧

فهرس الاعلام

- أرستبس : ۶۳ ، ۷۰
أرستوفانتيز : ۳۴
أرسطو : ۲۸ ، ۱۰۴ ، ۱۲۰ ، ۱۵۱
أغلاطون : ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۸ ، ۵۲ ،
۵۳ ، ۶۰ ، ۶۳ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲
أكسينوفون : ۱۲ ، ۶۳
أمبادوقليس : ۱۹ ، ۸۹
أنثيمونس : ۱۳۲
أنتيوس : ۱۵ ، ۱۷ ، ۳۳ ، ۳۹ ، ۴۱ ، ۶۳ ، ۱۳۲ ، ۱۵۸
أوقليدس : ۱۰۴
ايزوقراطيس : ۷۰
ايسمنياس : ۶۴ ، ۶۵ ، ۱۳۲
برسيفون : ۱۰۵ ، ۱۰۶
بروتاجوراس : ۱۳ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۴ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۶۲ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶
بروديقوس : ۴۵ ، ۸۷ ، ۱۴۸
بنداروس : ۲۹ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶
بوليقراطيس : ۶۴ ، ۱۳۲
بيريكليز : ۳۵
ثراسيلوس : ۶۹
ثيموستوكليز : ۱۳۹ ، ۱۵۵
ثيوجينيس : ۱۴۵
جورجياس : ۱۱ ، ۱۹ ، ۴۴ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۸ ، ۸۰ ، ۱۰۱ ،
۱۰۳ ، ۱۳۶ ، ۱۴۵ ، ۱۴۸
دايدالوس : ۳۷ ، ۱۵۱
ديكارت : ۵۸ — ۵۹
سقراط : ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۲۷ ، ۶۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۱۵
سيمونيديس : ۹۱
فيدياس : ۱۳۵
كانت : ۵۸ — ۵۹
كليوفانتوس : ۱۴۰

فهرس الكلمات اليونانية

agathon :	٩٢
agathos :	١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٢٩
aletheia :	١٢٢
anathia :	١٣٤
aporein :	٢٧
aporia :	٩٨ ، ٩٧ ، ٧٥
aretê :	٧٤
arkhein :	٣٩
doxa :	١٤٩ ، ١١٩ ، ٥٠
eidos :	٧٧ ، ٧٦ ، ٢٢
epistêmê :	١٤٩ ، ١٢٠ ، ٤٨ ، ٣١ ، ٢٩
erastês :	٧٠
eristikos :	١٠٤
etaios :	٧٠
eudoxia :	١٥٥
kakia :	٧٥
logos :	١٥٥ ، ١٢٢
nous :	١٥٦
o ti estin :	٧٥
orthôs :	١٤٩
oti estin :	٧٥
ousia :	٧٦
paragignomai :	١٥٧
phronêsis :	١٥٣ ، ١٥٠ ، ١٢٨ ، ١٢٧
poiein :	١٥٦
poiêtês :	١٥٦
poros :	٩٨
pragma :	١٣١
skhêma :	٨١
sophia :	٨١ ، ٤٠
sophos :	١٣٢ ، ١٠٤ ، ٨٦ ، ٤٧
sophrosunê :	٨١ ، ٧٨
sungenês :	١٠٦
tê autê :	٧٧
tekhnê :	٤١

الدكتور عزت قرني

- افلاطون ، « فيدون • في خلود النفس » ، ترجمة عن اليونانية مع مقدمة وشروح ، القاهرة ، ١٩٧٣ .
- (فاز هذا الكتاب بجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة لعام ١٩٧٥)
- افلاطون ، « محاكمة سقراط » (محاورات « اوميفرون ») ، وشروح ، القاهرة ، ١٩٧٣ .
- « الدفاع » ، « اقريطون ») ، ترجمة عن اليونانية مع مقدمات
- « الحكمة الأفلاطونية » ، القاهرة ، ١٩٧٤ .
- أولف جيجون ، « المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية » ، ترجمة عن اليونانية ، القاهرة ، ١٩٧٥ .
- « العدالة والحرية في فجر النهضة الحديثة » ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، ١٩٨٠ .
- افلاطون ، « في الفضيلة » (محاورات « مينون ») ترجمة عن اليونانية مع مقدمة وتعليقات ، القاهرة ، ١٩٨٢ .
- افلاطون ، « في السفسطائيين والتربية » (محاورات « بروتاجوراس ») ، ترجمة عن اليونانية مع مقدمة وتعليقات ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

مطبعة الاستقلال الكبرى

٨ شارع نجيب الريحاني - القاهرة

تليفون : ٧٤١٦٩٨ - ٧٤٤٠٧٦

أفلاطون
في القضية
(محاورة "مينون")

Bibliotheca Alexandrina

0374478